

白
虎
通
疏
證

白虎通疏證三

句容陳立

社稷

王者所以有社稷何為天下求福報功

禮疏引三正記云大社為天下報功王社為京

師報功也

人非上不立非穀不食土地廣博不可徧敬也五穀衆

多不可一一祭也故封土立社示有土也稷五穀之長故立

稷而祭之也

御覽引援神契云社者五土之總神稷者原隰之神五穀稷為長五穀不可徧敬故立稷以表

名也禮郊特牲疏引五經異義云今孝經說社者土地之主土地廣博不可徧敬故封土立社示有土也

子曰句龍為后土后土為社許君亦曰春秋稱公社今人謂社神為公社故知社是上公非地祇鄭君駁云社祭土而主

陰氣又云社者神地之道謂社神但言上公失之矣又引異義云今孝經說稷者五穀之長穀衆多不可徧敬故立稷而

祭之古今左氏說列山氏之子曰柱死後祀以為稷稷是田正周棄亦為稷自商以來祀之謹案禮緣生及死故社稷人事

之既祭稷穀不得但以前稷米祭稷反自食鄭駁云宗伯以血祭祭社稷五祀五岳若是句龍柱棄不得先五岳而食詩信

南山云時時原隰又云黍稷或或原隰生百穀稷爲之長則稷者原隰之神若達此義不得以稷米祭稷爲難然則許君用左氏此及鄭氏用孝經說也舊於此下有尙書曰乃社於新邑孝經曰保其社稷而和其民人蓋諸侯之孝也二十六字盧依續漢志注御覽刪去移孝經云云稷者得陰陽中和于後敬也舊作敬尊盧據續漢志注改

之氣而用尤多故爲長也

熟歷四時引月令章句云稷秋夏乃禾部稷齋也五穀之長也淮南時則訓食稷與牛注稷牛皆食土也土居中央故得中和之氣也而用尤多與續漢志注同御覽作而爲用又多

右總論社稷

歲再祭之何春求秋報之義也故月令仲春之月命民社仲秋之月擇元日命民社援神契曰仲春祈穀仲秋獲禾報社祭稷秋報二字舊作穀盧據劉昭注改舊文多訛盧云今月令無仲秋之月擇元日命民社之文而御覽五百三十二引禮記月令仲春仲秋皆有之并注云養秋成也元日秋分前後戊日此處無之乃于大夫有社稷條內出月令曰擇元日命人社正此處文而誤衍于後其作人社正與御覽同其仲秋之月四字則後人減落耳又祈穀仲秋四字脫今補正案

謂此處有脫文則可謂脫于後則非下大夫有社稷條內當亦引命民社之說以證大夫之社非衍文也莊二十三年公羊傳注社者土地之主祭者報德也生萬物居人民德至厚功至大故感春秋而祭之後漢建武二年立大社稷以二月八月及臘一歲三祠後魏天興二年立大社稷以二月八月用戊北齊立大社每仲春秋以太牢祭隋開皇初立社稷仲春秋以周頌序載芾春藉田而祈社稷也又良邦秋報歲再祭也詩周頌序載芾春藉田而祈社稷也又良邦秋報社稷也亦再祭之明證

右論歲再祭

祭社稷以三牲何重功故也

禮疏引援神契云報社稷以三牲何重功故也鄭注周禮掌客云三

牲牛羊豕具為一牢

尚書曰乃社於新邑牛一羊一豕一

一詔

祭社稷三字盧補

文何孔傳告立社稷用太牢也章注楚語云太牢牛羊豕也

召詰不言稷者省文也孔傳又以為社稷其牢案社稷不同

遠豈得王制曰天子社稷皆太牢諸侯社稷俱少牢

公羊莊

年注天子用三牲諸侯用羊豕地官牧人云陰社用黝牲注

陰祀地北郊及社稷知天子以牛諸侯以羊大大以豕皆當

宗廟俱太牢社稷獨少牢何

宗廟太牢所以廣孝道社稷為報功諸侯一國所報者少故也孝經曰保其社稷而和其民人蓋諸侯之孝也

孝經曰十八字盧從

上文移此

右論祭社稷所用牲

王者諸侯所以有兩社何俱有土之君也故禮三正記曰王者

二社為天下立社曰太社自為立社曰王社諸侯為百姓立

社曰國社自為立社曰侯社

與祭法記文同舊文多脫盧據續漢志注補

太社為

天下報功王社為京師報功太社尊于王社土地久故而報

之

王海中引五經通義云太社在中門之外稷在西王社在藉田中在國者為天下報功在藉田者為千畝報功也則諸侯國社亦立于中門外侯社亦立于藉田中矣晉書禮志傳

威引王肅說太社謂王者布下境內為百姓立之謂之太社不自立之于京都案太社即小宗伯所云右社稷者何謂不

在京都也傳咸又引王氏解置社為今之里社是即人間之

社矣而別論又以太社為人間之社自相矛盾矣禮志又載摯虞說以大司徒設社稷之壇又曰以血祭祭社稷則大社

也又曰封人掌設王之社壝又有軍旅宜乎社則王社也大社為羣姓祈報祈報有時主不可廢故几社社魯鼓主奉以從則王社也義或宜也久疑大之誤而疑作兩

右論天子諸侯兩社

王者諸侯必有誠社者何示有存亡也明為善者得之為惡者

失之

通典禮五引誠作柴繁露王道篇云周發兵不相期會于孟津之上者八百諸侯其誅紂大亡天下春秋以為

誠曰蒲社災則作戒是也又禮書引韓詩傳曰亡國之社以戒諸侯前漢五行志哀四年六月亳社災向以為亡國之社

所以為戒也天戒若曰國將亡不用戒矣即為惡者失之之義劉向習穀梁故穀梁注引劉向云亳社災戒人君縱恣不

能警戒之象何氏說以為蒲者先世之亡國也戒社者先王所以威示教戒諸侯使事上也災者象諸侯背天子也與劉

氏異故春秋公羊傳曰亡國之社奄其上柴其下郊特牲記

曰喪國之社屋之示與天地絕也
哀四年傳文獨斷云亡國之社古者天子亦取亡國

之社分諸侯使為社以自儆戒屋之奄其上使不得通天柴其下使不得通地自與天地絕也面北向陰示滅亡也初學

記引論衡曰亡國之社屋其上柴其下者示絕於天地在門夫春秋薄社周以為戒記字舊脫示訛自盧據御覽正

東明自下之無事處也或曰皆當著明誠當近君置宗廟之

牆南禮曰亡國之社稷必以為宗廟之屏示賤之也禮郊特牲疏或

在廟或在庫門內之東則亳社在東也故左傳云問於兩社為公室輔魯之外朝在庫門之內東有亳社西有國社朝廷執政之處故云問於兩社也所引或曰當穀梁家說也穀梁傳哀四年亳亡國也亡國之社以為屏蔽取其不得通天人君引劉向說立亳社于廟之外以為屏蔽取其不得通天人君瞻之而致戒心是也其祭以喪祝掌之周官喪祝云掌勝國之社稷祝號以祭祀禱祠是也以士師為尸秋官士師若祭勝國之社稷則為之尸是也盧云皆當二字衍又自疑衍

右論誠社

社稷在中門之外外門之內何尊而親之與先祖同也不置中

門內何敬之示不襲瀆也論語曰譬諸宮牆不得其門而入

不見宗廟之美百官之富祭義曰右社稷左宗廟小宗伯建

右社稷左宗廟鄭注庫門內雉門外之左右天子五門皐庫雉應路諸侯三門庫雉路中門即雉門外門即天子之皐庫諸侯之庫也公羊桓二年注質家右宗廟尚親文家右社稷尚尊尊是尊親之與先祖同也玉海引通義亦云大社在中

門外稷在西并壇是也所引論語見子張篇今本警
諸作警之漢石經作警諸魯論語也皇侃本亦作諸

右論社稷之位

大夫有民其有社稷者亦為報功也禮祭法曰大夫以下成羣

立社曰置社月令曰擇元日命民社論語曰季路使子羔為

費宰曰有民人焉有社稷焉禮郊特牲惟為社事單出里注

十五家為里祭法注大夫不得特立社與民族居百家以上

則其立一社今時里社是也如鄭此言則周之政法百家以上

上得立社獨斷亦云大夫以上則其成羣立社曰置社大夫不得

特立社與民族居百家以上則其成羣立社今時里社是也其秦

漢以來雖非大夫二十家以上則其成羣立社今時里社是也其秦

故禮疏引鄭志云月令祭民社謂秦社也禮疏引鄭較異義

云州長以歲時祭祀州社是二千五百家為社也又云有國
及治民之大夫乃有社稷是大夫與其民共立社不得自為
立社故引祭法及月令民社之制證之也若然鄭注月令自
秦以下民始立社而此引以證周制者案漢書五行志建昭
五年宛州刺史沽賞禁民私立社臣瓚注舊二十五家為社
而民十家五家共為私社孔子世家楚昭將以書社地七百
里封孔子注二十五家為里里各有社則民社其即如後世村
自以月令秦書故指而言也然則古之民社其即如後世村

聚所立之神祠歟盧以月令曰九字為衍文非也且里對鄉
州言則二十五家也里散則通如論語之里仁雜記之里尹
不必限以二十五家也則凡民間所私立之社皆
稱里社亦不必泥二十五家之社始稱里社也

右論大夫有社稷

不謂之士何封土立社故變名謂之社別于眾土也鄭志田瓊引

問周禮大封先告后上注后土社也前答趙商云當言后土
神言社非也檀弓曰國亡大縣邑或曰君舉而哭于后土注
后土社也月令命民社注社后土中庸郊社之禮注社祭地
神不言后土者省文此三者皆當定之否答曰后土土官之
名也死以為社而祭之故曰后土社句龍為后土後轉為社
故世人謂社為后土無可怪也然則后土得兼社社不得兼
后土故言社為社立祀始謂之稷語不自變有內外或曰社
不言土也為社立祀始謂之稷語不自變有內外或曰社
稷不以為稷社故不變其名事自可知也盧云疑當作為社
不變示有內外案此上下文不明正月祭稷何禮不常存
多脫誤吳瑄本語不作語亦謬

養人為用故立其神此文亦不明盧云義未詳疑禮或稷之訛

右論名社稷之義

社無屋何達天地氣故郊特牲曰天子大社必受霜露風雨以

達天地之氣

北史引五經通義云天子大社王社諸侯國社侯社制度奈何曰社皆有垣無屋也郊特牲曰

喪國之社屋之示與天地也社稷所以有樹何尊而識之使民

望見即敬之又所以表功也故周官曰司徒班社而樹之各

以土地所宜

周禮大司徒云設其社稷之壇而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野注田主

田神后土田正之所依也詩人謂之田祖謂若松柏栗也又

封人掌設王之社壇為畿封而樹之注不言稷者稷社之細

也是則社稷皆有樹矣蓋社稷樹皆封國時所樹故曰表功

禮檀弓古之侵伐者不斬祀注祀神位有屋樹者莊子人間

世云櫟無用則為社淮南說林訓侮人之鬼者過社而搖其

枝韓非子外儲說苑政理篇皆云君亦見夫為社者乎樹

木而塗之皆其證也故北史劉芳傳引五經通義五經要義

皆以社稷有樹彼又引合朔儀注曰有變以朱絲為繩以繞

係樹三匝此尤為有樹之據若然亡國之社柴其下奄其上

則誠社稷無樹矣其論語八佾篇宰我論社有夏后氏以松

殷人以柏周人以栗集解引孔傳謂社樹失之社取植樹義

具於下所引尚書佚篇不專用一樹也論語之問社當依鄭

氏以為尚書逸篇曰大社唯松東社唯柏南社唯梓西社唯

栗北社唯槐

此孔壁古文也孔壁古文雖見於漢時兩京諸儒但習其文字句讀而已故馬氏云絕無師說

鄭康成于今文二十九篇古文十六篇外皆注曰亡于孔壁文則注曰佚言佚其說也續漢志注引馬氏周官注云社稷在右宗廟在左或曰王者五社大社在中門外惟松東社八里唯柏西社九里唯栗南社七里唯梓北社六里唯槐蓋皆佚古文說也北史劉芳傳亦引尚書逸篇大社惟松又郊特牲疏初學記引其大社唯松五句稱尚書無逸篇無字當衍也

右論社無屋有樹

王者自親祭社稷何社者土地之神也土生萬物天下之所王

也尊重之故自祭也

周禮大宗伯以血祭祭社稷王制喪三年不祭鼓人以靈鼓鼓社祭王制喪三年不祭

唯祭天地社稷為越縵而行事是王者親祭社稷也郊特牲示社祭土而陰氣也續漢志注引王注云五行之主也能吐生百穀者也又引盧注諸主祭以土地為本也又引荀爽問仲長統以社所祭何神也統答所祭者土神也周禮疏引孝經緯云社是五土之總神是地示之次祀之以其能助生百穀故特以為地示之首舉以表地是以禮運云命降于社之謂穀地又曰祀社于國所以列地利中庸以社與郊對舉也

右論王者親祭

其壇大如何春秋文義曰天子之社稷廣五丈諸侯半之舊作何如

盧依通攷改文義通典作大義案漢志亦無春秋大義未知出何書盧疑爲亦出尙書逸篇御覽引作佚禮或可從也禮

疏引稷作壇案此壇字當是脫文紺珠引援神契云天子社廣五丈諸侯半之則又疑本孝經說也獨斷云天子社稷壇

廣五丈諸侯半之則又疑本孝經說也獨斷云天子社稷壇則社稷同制明矣其色如何春秋傳曰天子有大社也東方

青色南方赤色西方白色北方黑色上冒以黃土故將封東

方諸侯取青土苴以白茅各取其面以爲封社明土謹敬潔

清也周書作雒解云乃建大社於國中其遺東青土南赤土西白土北驪土中央置以黃土也史記三王世家載春

秋大傳曰天子之國有大社將封者各以其物色裹以白茅封以爲社則此之春秋傳卽史記所引之大傳也獨斷云天

子大社以五色土爲壇皇子封爲王者受天子大社之土以所封之方色藉以白茅歸國以立社稷謂之茅土書禹貢徐

各以其方色藉以白茅歸國以立社稷謂之茅土書禹貢徐州惟土五色晉書引王肅注云王者取五色土爲大社封四

方諸侯各割其方色土者覆四方也文選注引尙書緯云天子社東方青南方赤西方白北方黑上冒以黃土將封諸侯

各取其方色土宜以白茅以為社周禮封人云凡封國設其社稷之壇封其四疆注封國建諸侯立其國之封亦謂割其社之方色以封諸侯也謹敬潔清申直以白茅之意也取字各取以下十字虛據續漢志注補初學記引漢舊事曰天子大社以五色土為壇封諸侯者取其方面土直以白茅授之各以其方色以立社于其國故謂之授茅土是漢時猶斯制也

右論社稷之壇

祭社稷有樂乎樂記云樂之施於金石越於聲音用於宗廟社

稷

周禮大司樂云奏太簇歌應鐘舞咸池以祭地亦注地示神州社稷也又鼓人云以靈鼓鼓社祭是社稷有樂也舊無稷字乎字依盧校舊金石下行絲竹二字用下行之字盧依續漢志注刪

右論祭社稷有樂

曾子問曰諸侯之祭社稷俎豆既陳聞天子崩如之何孔子曰

廢臣子哀痛之不敢終于禮也

鄭彼注云亦謂夙興陳饌往器時也案王制云唯祭天地

社稷為越縵而行事諸侯聞天子喪得廢之者鄭答趙商云越縵行事喪無事時天地郊社有常日自啟及至反哭自當

辟之然則鄭意謂未殯之前是有事既殯以後未殯以前是無事故得越絛行禮若未殯之初亦廢則諸侯亦謂初祭時乍聞君喪不忍接祭故廢此後雖在喪中應亦不廢社稷祭禮也又案曾子問云天子嘗禘郊社五祀之祭簠簋既陳天子崩后之喪如之何孔子曰廢鄭氏謂既陳謂夙興陳饌牲器時與諸侯問王后之喪同然下文又云當祭而日食太廟火其祭也如之何孔子曰接祭而已矣如牲至未殺則廢則聞王后之喪雖當祭亦不接祭明矣王后之喪重于太廟火日食則牲雖至已殺亦廢矣宗廟之祭迎尸在殺牲前為其行灌禮必先迎尸於奧灌畢然後出迎牲筵尸於戶外行朝踐之禮然後退而合亨更迎尸入坐於奧行饋孰之禮若郊社五祀無灌禮則迎尸在殺牲之後故能安生曰郊社五祀祭初未迎尸之前已殺牲也是殺牲之時猶須即廢則不止陳饌牲器時矣

右論祭社稷廢祀

禮樂

禮樂者何謂也禮之為言履也可履踐而行禮祭義禮者履此

云禮者人之所履也爾雅釋言履禮也注禮可以履行淮南齊俗訓注禮體也詩氓篇體無咎言禮坊記引作履無咎言禮履體音義兼通樂者樂也君子樂得其道小人樂得其欲禮樂記

以爲樂象之科此段舊刪王者所以盛禮樂節文之喜怒
于第九段後依盧移置此喜則天下和之怒則天下暴亂者畏之
當作以節文喜怒禮樂可謂盛矣注天子之于天下喜怒節之以禮
先王之道禮樂當樂義當樂以象天禮以法地人無不含有天地之氣有五常之
本此性者禮樂記樂由天作禮以地制注言法天地也又禮運云
也五行之秀即故樂所以蕩滌反其邪惡也禮所以防淫泆
五常之性也節其侈靡也以周禮大司徒云以五禮防萬民之僞而教之中
民之邪僞使其行得中樂所以蕩故孝經曰安上治民莫善
正民之情思而使其心應和也於禮移風易俗莫善於樂廣德要道章文漢書董仲舒傳樂
也易其化民也著故子曰樂在宗廟之中君臣上下同聽之
聲發于和而本于情則莫不和敬在族長鄉里之中長幼同聽之則莫不和順在
闔門之內父子兄弟同聽之則莫不和親故樂者所以崇和
順比物飾節節奏合以成文所以和合父子君臣附親萬民

也是先王立樂之意也故聽其雅頌之聲志意得廣焉執干戚習俯仰屈伸容貌得齊焉行其綴兆要其節奏行列得正焉進退得齊焉故樂者天地之命中和之紀人情之所不能免焉也故樂者先王之所以飾喜也軍旅鈇鉞先王所以飾怒也故先王之喜怒皆得其齊焉喜則天下和之怒則暴亂者畏之先王之道禮樂可謂盛矣

並禮樂記文徵異孔氏以爲樂化篇記文荀子樂論

篇亦有是語

聞角聲莫不惻隱而慈者聞徵聲莫不喜養好施者

聞商聲莫不剛斷而立事者聞羽聲莫不深思而遠慮者聞

宮聲莫不溫潤而寬和者也

此亦當是成語公羊隱五年注故聞宮聲則使人溫雅而廣大

聞商聲則使人方正而好義聞羽聲則使人惻隱而好仁聞徵聲則使人整齊而好禮聞宮聲則使人溫良而寬大聞商聲使人方廉而好義聞角聲使人惻隱而愛人聞徵聲使人樂養而好施說邪引五經通義湯作護聞宮聲則使人溫良而寬大聞商聲使人方廉而好義聞角聲使人惻隱而愛人聞徵聲使人樂養而好施說邪而好施聞羽聲使人恭儉而好禮韓詩外傳與通義同皆與此大同小異大都以角木仁故有惻隱之意徵火禮長養之

方故意取乎喜養商金義故意取乎剛斷羽水禮所揖讓何

智故義取乎思慮宮中央土故意取乎溫和也

所以尊人自損也揖讓則不爭論語曰揖讓而升下而飲其

爭也君子故君使臣以禮臣事君以忠謙謙君子利涉大川

以貴下賤大得民也屈己敬人君子之心故孔子曰為禮不

敬吾何以觀之哉見論語八佾篇易謙象傳損象傳禮所夫

禮者陰陽之際也百事之會也所以尊天地備鬼神序上下

正人道也禮喪服四制云凡禮之大體體天地法四時則陰

鬼神皆與此意近正人道也御覽樂所以必歌者何夫歌者

口言之也中心喜樂口欲歌之手欲舞之足欲蹈之故尚書

曰前歌後舞假於上下釋名釋樂器云人聲曰歌歌者柯也

下如草木之有柯葉南齊書引五行傳云歌謠口事也禮樂

記說之故言之言之不足故長言之長言之不足故嗟嘆之

歡之王也孟子離婁樂則生矣生則惡可已也惡可已也不

知手之舞之足之蹈之詩閔睦序云笙嘆之不足故永歌之
永歌之不足不知手之舞之足之蹈之是並言樂之至也所
引尚書今文書說也詩疏引太誓書傳云惟丙午王還師乃
鼓鐃師乃偕前歌後舞格於上天下土咸日孜孜無怠注偕
喜也衆大喜前歌後舞也鄭司農夏官注引書傳禮貴忠何
日前師乃鼓鐃亦謂喜也蓋今文太誓語也

禮者盛不足節有餘使豐年不奢凶年不儉貧富不相懸也

孫志祖云案下文似忠當作中案忠與中通古文孝經引詩
云忠心藏之見釋文今毛詩作中偽古文仲逸之詰建中本
或作建忠漢張遷碑中饗於朝魏橫海將軍呂君碑君以中
勇皆段中爲忠不必改中也且王者通三統夏尚忠尚質
周尚文亦以酌質文之中故爲忠禮禮器云不可多也不可
寡也雅其稱也卽忠之義也禮孔子燕居云子貢越席而對
曰敢問將何以爲此中乎子曰**樂尙雅何雅者古正也所以**
遠鄭聲也論語陽貨惡鄭聲之亂雅樂也集解引包云鄭聲
爲言正也荀子王制篇使夷俗邪音不敢亂雅注雅正音也
論語衛靈公放鄭聲集解引孔注鄭聲佞人俱能感人心與
雅樂賢人同而使人淫佚危殆故當於遠之也是以禮樂記
魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則惟恐卧聽鄭衛之
音則不知倦子夏對曰紀綱既正天下大定然後正大律和
五聲弦歌詩頌此之謂德音德音之謂樂是卽所謂雅樂也

孔子曰鄭聲淫何鄭國土地民人山居谷俗男女錯雜為鄭

聲以相誘悅慥故邪僻聲皆淫色之聲也論語衛靈公篇文此用魯論語也樂

記疏引異義云今論語說鄭國之為俗有溱洧之水男女聚

會渙歌相感故云鄭聲淫左氏說煩手淫聲謂之鄭聲者言

煩手躑躅之音使淫過矣謹案鄭詩二十一篇說婦人者十

九故鄭聲淫也白帖引通義云鄭國有溱洧之水會聚謳歌

相感今鄭詩二十一篇說婦人者十九故鄭聲淫也又云鄭

重之音使人淫故也則班許劉三家並宗魯說通義所引又

曰一說特載以備異解耳盧校云鄭聲疑作躑躅之音案鄭

字衍文左氏下以鄭聲為鄭衛之鄭故說為躑躅之聲昭元

年傳曰煩手淫聲猶埋心耳乃忘和平謂之鄭聲是也公羊

疏引古文家伏虔云鄭重之音鄭重即躑躅樂記所謂及優

侏儒撥雜子注為鄭衛之鄭本與左氏不同自不得雜引

自用魯論說以鄭為鄭衛之法也盧又依漢地志改谷俗為

古文春秋以亂今文經師家注引韓詩章句鄭國之俗三月上

谷汲案作浴亦通後漢書注引韓詩章句鄭國之俗三月上

巳之辰于溱洧二水之上執蘭招魂祓除不祥故詩人願與

所說者俱往也御覽引章昭毛詩答雒問云國中供役男女

怨曠于是女風傷而思男故出游于洧之上託采芡香之草

而為淫泆之行今古詩家本無大異是其山居谷俗男女錯

雜事也爾雅釋地云河南曰豫州疏引李巡云豫舒也國語

魯語言沃土之民佚佚則淫鄭居華夏之中左萃右河茅醜

漆海九州上腴其民樂故其聲淫禮樂記鄭音好濫淫志又云鄭衛亂世之音也是也鄭聲自指國名不必如左氏之迂解也若然鄭衛並淫而專惡鄭聲者衛地自師涓作靡樂之後皆習紂故俗其禍淺鄭之淫根於性成風土所致其害深故特惡鄭聲也

右總論禮樂

太平乃制禮作樂何夫禮樂所以防奢淫天下人民飢寒何樂

之乎

詩疏引書大傳曰周公將作禮樂優游之三年不能作

下莫知我將小作恐不得揚父祖功業德澤然後營洛以觀天下之心于是四方諸侯帥其羣黨各攻位于其庭周公曰示之以力役且猶至況導之以禮樂乎然後敢作禮樂書曰作新大邑于東國洛四方民大和會此之謂也是太平乃制禮樂也蓋太平制作禮樂有二義一則太平既久民皆向化食貨志所云衣食足而知禮節有廩實而知榮辱論語子路篇云如有王者必世而後仁蓋至是始可導以禮樂也一則禮以防情樂以節性國語魯語云沃土之民佚佚則淫太平既久時和年豐熙攘之世故須制作禮樂以教之論語子路篇既富矣又何加焉曰教之是也孟子梁惠王云此惟教死而恐不瞻奚暇治禮義哉人民飢寒自無樂可作矣御功成覽五百六十五引作樂所以防淫奢民飢寒何樂之防

作樂治定制禮樂言作禮言制何樂者陽也動作倡始故言

作禮樂記王者功成作樂此即釋樂記文也郊特牲云樂由陽來

者也淮南本經訓云地載以陽注樂生也惟陽故生是樂陽

之義也廣雅釋詁云作始也詩魯頌思馬斯作傳作始也是

作有始義禮樂記云樂樂其所自生又曰樂者心之動也故

樂稱作也漢書董仲舒傳教化之情不得雅頌之樂不成故

王者功成作禮者陰也繫制於陽故言制樂象陽也禮法陰

也郊特牲又云禮由陰作者也易繫辭下謙以制禮虞注陰

也稱禮禮鄉飲酒義是以禮有三讓注禮者陰也是禮為陰

也凡陰皆繫制於陽樂陽禮陰故以繫制言之其實制作對

文異散則通蓋樂者聲聲者虛故言作動用之意也禮者形

形者實故言制裁斷之意也舊本多訛盧據樂記疏改正

右太平乃制禮樂

王者始起何用正民以為且用先代之禮樂天下太平乃更制

作焉書曰肇稱殷禮記新邑此言太平去殷禮漢書禮樂志

之前因先王之樂以教化百姓說樂其俗然後改作以章功

德又云王者必因前王之禮順時施宜有損益節人之心稍

稍制作書見洛誥疏引鄭注云王者未制禮樂恆用先王之
禮樂伐紂以來皆用殷禮非始成王用之也蓋始起之時草
創初定未皇制作故一依前代無事變更論語堯曰篇湯告
天之詞曰敢用元牡集解引孔注殷家尚白未變夏禮故用
元牡蓋書古文家說亦如此殷周皆夏殷諸侯同軌同文宜
遵朝制今雖革命故初猶仍舊不改也鄭注又云周公制禮
樂既成不使成王即用周禮班訖始得用周禮者欲待明年即政
告神受職然後班行周禮班訖始得用周禮故告神且用殷
禮也春秋傳曰易為不修乎近而修乎遠同己也可因先以太
平也此兼存今文家異說也公羊隱五年注王者治定制禮
如何義則所取之禮樂不必專用勝朝也故漢書董仲舒傳
王者未作樂之時適用先王之樂宜于世者而以深入教化
于民與何義亦合又昭二十五年注大夏夏樂也周所以舞
大夏者王始起未制作之時取先王之樂與己同者假以舞
風化天下天下大同乃自作樂取夏樂也與周俱文周書世
俘解武王克殷馘於周廟籥人奏崇禹生開三終王定孔氏
廣森卮言以崇禹生開為夏歌也必復更制者示不襲也又天下樂之者樂
所以象德表功而殊名也疑有訛脫禮樂記云五帝殊時不
文見義也又云樂者所以象德也又云夫樂者象成者也宋
書禮樂志東平王蒼總定公卿之議曰宗廟宜各奏樂不應

相襲所以明功德也是也禮之更制不可枚舉如改正朔易服色殊徽號易器械別衣服皆是故下第就歷代樂名申言之禮記曰黃帝樂曰咸池顓頊樂曰六莖帝嚳樂曰五英堯

樂曰大章舜樂曰簫韶禹樂曰大夏湯樂曰大濩周樂曰大

武象周公之樂曰酌合曰大武疑禮逸篇文也初學記引叶

日六莖帝嚳曰五英堯曰大章舜曰簫韶禹曰大濩殷曰大

濩周曰酌又曰大武周禮疏引叶圖徵載顓頊帝嚳之樂五

六互異案樂記疏引宋注云五龍為五行能為五行之道立

根莖故曰五莖為六英者能為天地四時六合之英華詳宋

注之義則樂緯當以顓頊為五莖帝嚳為六英也風俗通聲

音篇說與佚禮同獨斷以黃帝曰雲門而大司樂又曰大卷

注家以二樂皆黃帝之樂而以大卷為堯樂義具下節通典

樂一雜引帝系譜孝經緯帝王世紀又有伏羲樂曰扶來亦

曰立本神農樂名扶持亦曰下謀少昊曰大淵皆佚禮文所

未及案此文當云周樂曰象以文武之樂俱有象名故也上

大武二黃帝曰咸池者言大施天下之道而行之天之所生

字衍文黃帝曰咸池者言大施天下之道而行之天之所生

地之所載咸蒙德施也此以大詰咸以施詰池也書鈔引劉

也池施也黃帝時道皆施于民也初學紀引宋均緯注云咸

皆也池音施道施于民故曰咸池池取無不浸潤萬物故定

以爲樂名漢書禮樂志咸池備矣注咸皆也池言其包容
潤也故曰備矣大司樂注黃帝能成名百物以明民其財言
其德如雲之出民得以有族類大咸咸池堯樂也堯能殫均
刑法以儀民言其德無所不施案此亦言咸蒙德施似亦兼
有皆訓但周禮大咸之上又有雲門大卷故鄭注以大咸爲
堯樂而鄭又云大章堯樂也言堯德章明也周禮闕之咸池
黃帝所作樂也堯增修而用之則大咸本黃帝之樂爲堯所
因故周官卽以大咸爲堯樂東京賦咸池不齊度于鼃咬薛
咸池堯樂注顯項曰六莖者言和律呂以調陰陽莖著萬物
用周禮文也

也

莖著萬物之意律呂數皆六故以和律呂言之御覽引樂

緯注云道有根帝嚳曰五英者言能調和五聲以養萬物調

莖故曰六莖廣雅釋樂作諛漢志五英英華茂也風俗通堯曰

其英華也同御覽引樂緯注云道有英華故曰五英

大章者大明天地人之道也行法度章明故曰大章漢志大

章章之也舜曰簫韶者舜能繼堯之道也禮樂記云韶繼也

風俗通同韶繼也舜繼堯之後循行其道故曰簫韶漢書禮樂志作招
韶繼也舜繼堯也論語疏引元命苞云舜之時民樂其紹堯業禮
云招繼堯也大磬注大磬舜樂也言其德能紹堯之道也漢志
大司樂作大磬注大磬舜樂也言其德能紹堯之道也漢志
韶作招云招繼堯也若然史記本紀於是禹乃興九招之樂

說苑修文篇亦言禹作九招之樂者史記載皋陶謨篇於帝

拜曰然往欽哉之下云于是天下皆宗禹之明德度數聲樂

為山川神主帝薦禹於天為嗣十七年裴解引劉熙孟子注

云若此則舜格于文祖三年之後攝禹使得祭祀歟案馬遷

多從安國問故當多古文舊說則書古文家或以蕭韶九成

為太室之祭禹為主人故云禹興九招之樂其實招自舜樂

也公羊疏載鄭注引或曰韶舜樂名舜樂也其秉蕭乎以蕭

為樂器案襄二十九年左傳作箭韶說文竹部箭字下引虞

舜樂曰箭韶則讀禹曰大夏者言禹能順二聖之道而行之

蕭為蕭管者謬矣

故曰大夏也初學記引宋均云禹承二帝之後道重太平故

也禹治水傳土言其德能大中國也漢書禮樂志夏大承二

帝也湯曰大濩者言湯承衰能護民之急也初學記引

者大也注

承衰而起護先王之道故曰大濩濩音護大司樂注湯以寬

治民而除其邪言其德能使天下得其所也漢書禮樂志濩

言救民也御覽引元命苞云湯之時周公曰酌者言周公輔

民大樂其救之於患害故樂名大濩

成王能斟酌文武之道而成之也初學記引宋均云周承衰

勻獨斷云勻一章九句告成大武言能酌文武之道故曰

下也漢書禮樂志云勻言能勻先祖之道也蔡中郎用魯詩

說與毛詩同又左傳宣十二年傳引洵詩亦指武王之事蓋武王所作之樂名象周公攝政治定功成述文武之功而作樂或稱酌以其周公所作又或謂為周武王曰象者象太平公樂也其實周公人臣本無樂可作也

而作樂示已太平也

禮文王世子下管象注象周武王伐紂也又祭統云下而管象注管象吹管而舞武象之樂也墨子

三辨篇武王勝殷殺紂環天下自立以為王事成功立無大後患因先王之樂又自作樂命曰象獨斷云武一章七句奏大武周武所定一代之樂所歌也維清亦稱象者以其同為象功德故亦有象名也鄭詩箋以武為合曰大武者天下始周公所作者以周樂皆周公所定故也

樂周之征伐行武故詩人歌之曰王赫斯怒爰整其旅當此

之時樂文王之怒以定天下故樂其武也

此謂合文武周公之樂統名大武也

故襄二十九年左傳周樂謂之象簡南篇象者武王樂簡即為周公樂南即文王樂也所引詩皇矣文孟子梁惠王云此文王之勇也文王一怒而安天下之民是天下樂文王之怒也大司樂疏引元命苞云文王時民大樂其興師征伐故曰武鄭箋赫怒意斯盡也五百人為旅文王赫然與羣臣盡怒日整其軍旅而出是也繁露楚莊王篇云文王作武詩云文王受命有此武功既伐于崇作邑于豐樂之風也又曰王赫斯怒爰整其旅當是時紂為無道諸侯大亂民樂文王之怒

而詠歌之也周人德已洽太平反本以爲樂謂之大武又續
漢志注引東觀書載東平王議云元命苞曰緣天地之所雜
樂爲之文典文王之時民樂其興師征周室中制象樂何殷
伐而詩人稱其武功皆足以相發明
紂爲惡日久其惡最甚斯涉句胎殘賊天下武王起兵前歌
後儼剋殷之後民人大喜故中作所以節喜盛
禮祭統舞莫重於武宿夜注武宿夜武曲名也疏皇氏引師
說書傳云武王伐紂至于商郊停止宿夜士卒皆歡樂歌舞
以待旦
因名焉

右論帝王禮樂

天子八佾諸侯四佾所以別尊卑

今文春秋說也天子八佾下

六佾下引公羊傳可證穀梁同廣雅釋樂云天子樂八佾諸公六佾諸侯四佾皆同今文通典引蔡邕月命章句云天子省風以作樂所以節八音而行八風樂容曰舞天子八佾諸侯六大夫四士二說郭引章句又云問者曰子說月令多類周官左傳則古文家以天子八佾諸侯六大夫四士二也御覽引禮記曰天子宮懸四面舞行八佾諸侯軒懸三面舞行八佾大夫判懸二面舞行四佾士特懸一面舞行二佾與左氏說同孔氏廣森春秋通義云天子之大夫視諸侯故得通言

四佾又衆仲探公問羽數之類意僭諸公特詭詞以對耳案
公羊家以春秋改文從質以公爲一等侯爲一等伯子男爲
一等左氏無此意樂者陽也故以陰數八風六律四時也八

風六律者天氣也助天地成萬物者也亦猶樂順氣變化萬

民成其性命也隱五年公羊傳注云八人爲列八八六十四

四人爲列四四十六人爲列六六三十八人爲列八八六十四

四人爲列四四十六人爲列六六三十八人爲列八八六十四

律也侯之樂四佾所以風化天下也公之樂六佾所以象六

象四時亦用今文說也故春秋公羊傳曰天子八佾諸公六

佾諸侯四佾詩傳曰大夫士琴瑟御隱五年傳文所引詩傳

詩傳曰天子食日舉樂諸侯不徹懸大夫士日琴瑟御疑卽山有蔀章傳也

佾者列也以八人爲

行列八八六十四人也諸公六六爲行諸侯四四爲行公羊

年注佾者列也文選注引馬氏論語注佾列也八人爲列八

八六十四人也公羊家以每佾人數卽如佾數故此及何休

蔡邕並以六佾爲三十六人四佾爲十六人左氏家服虔等

則以諸侯六爲四十八人大夫四爲三十二人二佾爲十六

人皆以八人爲列見左疏然左傳說晉悼公賜魏絳女樂二

八二八十六人王合四佾之數律以左傳大夫四則正大夫

之制律以公羊諸侯四則大夫無樂悼公以諸侯禮賜之更足著寵異功臣之意似人數當如侑數為安又繁露三代改制云法商而王舞溢圖法夏而王舞溢方質而王舞溢櫛法文而王舞溢衡魯晉皆周制若皆以八人為列則六侑四侑其方安在故杜預註左不取服說穀梁傳尸子曰初獻六羽始厲樂矣其意以天子至諸侯本皆八人為列今殺為六人似亦未為定論也然以御覽所載禮記之說八諸公謂三侑六侑隨宮懸軒懸成列似又當八人為侑矣

公二王後大夫士北面之臣非專事子民者也故但琴瑟而

已公羊隱五年傳天子三公稱公王者之後稱公其餘大國稱侯小國稱伯子男若然天子三公亦北面之臣而得有

樂者三公有分陝治民之責公羊所云自陝以東周公主之

自陝以西召公主之是也顧氏炎武日知錄云天子三公稱公周公召公畢公毛公蘇公是也案春秋時之周公祭公虞

公亦即天子三公也大夫士但琴瑟雖王朝之臣自三公而下皆無樂舞孔氏廣森謂天子大夫視諸侯故得通言大夫四侑其說更不可通矣

右論天子諸侯侑數

王者有六樂者貴公美德也所以作供養謂傾先王之樂明有

法示正其本興已所自作樂明作已也此文多訛脫盧改亡作正字已所下刪一

以字又云傾字疑當為因又或樂字之訛作已疑誤倒又疑
當是明樂己也舊也下衍一樂字案昭二十五年公羊注王
者舞六樂於宗廟之中舞先王之樂明有法也舞己之樂明
有則也御覽引春秋釋例周用六代之樂者所以表德象功
大韶大夏大濩大武又引五經通義云樂者所以表德象功
因事之宜受命而王者首六樂也以大濩樂五行以武樂六
拜夏樂人以為大夏樂四時以大濩樂司樂所掌亦有大武
象其性而為之制以樂先祖大司樂所掌亦有大武樂六律各
磬大夏大濩大武六樂而以雲門祀天神大威祀地亦大磬
祀四望大夏大濩大武六樂而以雲門祀天神大威祀地亦大
之事也貴公疑作貴功墨子三辯篇湯放桀環天下自立因
先王之樂又自作樂命曰濩武王勝殷役紂環天下自立因
先王之樂又自作樂命曰濩武王勝殷役紂環天下自立因
皆因先王之樂也盧云謂字唯何本有之各本俱無示正其
本吳本作
不亡其本

右論王者六樂

所以作四夷之樂何德廣及之也

通典引通義云舞四夷之樂

五年公羊傳注舞四夷之樂大德廣及之也周禮旄人云舞
四夷之樂禮明堂位納夷蠻之樂于太廟言廣魯於天下也
詩鼓鐘云以雅以南文選注引韓詩傳云王者舞六代之樂
舞四夷之樂大德廣之所及毛傳亦云舞四夷之樂大德廣

所及也文選東都賦四易曰先王以作樂崇德殷薦之上帝

以配祖考詩云奏鼓簡簡衍我烈祖易豫象文也集解引鄭

天地以配祖考者使與天同享其功也故孝經云郊祀后稷

殷作隱漢時京氏不立于明堂以配上帝是也故釋文引京房章句

梁邱本也殷隱古通用所引詩商頌那篇史記注引韓詩章

句商頌美襄公韓詩家當以為襄公祀成湯之詩也毛詩家

即以此為祀成湯之樂為太宗時詩案國語魯語皆正考甫

校商之名頌十二篇于周太師以那樂元語曰受命而六樂

為首則以為襄公詩者似未可從樂元語曰受命而六樂

樂先王之樂明有法也興其所自作明有制興四夷之樂明

德廣及之也自此盡順命重始也皆樂元語文漢書食貨志

所傳又藝文志武帝時河間獻王與毛生等共采周官及諸

子言樂事者以作樂記獻八佾之舞與制氏不相違則樂元

語者河間獻王作也又云其內史丞王定傳之以授常山王

禹禹成帝時謁者數言其義獻二十四卷記劉向校書得樂

記三十二篇與禹不同其道淺微則班氏所見樂記已非獻

王之舊矣案首句有脫當云受命而興六樂明有法者遵先

代之法明有制者言自制作也故漢禮樂志云蓋樂故東夷

己所自作明有制也樂先王之樂明有法也是也

之樂曰朝離南夷之樂曰南西夷之樂曰味北夷之樂曰禁

舊本作故南夷之樂曰兜西夷之樂曰禁北夷之樂曰味東

夷之樂曰禁北夷之樂曰味兜離周不具集通典引五經要義亦作西夷

氏東都賦僚昧兜離周不具集通典引五經要義亦作西夷

之樂曰禁北夷之樂曰味兜離周不具集通典引五經要義亦作西夷

不同者或又載別說以此本非完書或有脫文也公羊注引

樂緯云東夷之樂曰禁南夷之樂曰味西夷之樂曰禁北夷

夷之樂曰禁東夷之樂曰禁南夷之樂曰味西夷之樂曰禁北夷

北方曰禁東夷之樂曰禁南夷之樂曰味西夷之樂曰禁北夷

毛詩鼓鐘傳與孝經緯同而字小異詩疏引書傳東岳陽伯

之樂舞侏離注侏離舞曲名言象萬物生侏離若詩彼黍離

離是離亦有生意俞氏正變癸巳類纂說云侏離任等皆四夷

本名名從主人單字還音故諸書有味侏離周煌琉球國志畧

兜離侏離禁傑之異今琉球謂樂妓為侏離周煌琉球國志畧

云土妓甚衆謂之侏離實為傾城云土音則東夷樂侏離西

夷樂味之合歡之樂憊於堂四夷之樂陳於右先王所以得

之順命重始也盧據北堂書鈔作陳于門外之右案御覽引

戶後漢陳禪傳尚書陳忠劾禪曰古者合歡之樂舞于堂四

夷之樂陳于門故詩曰以雅以南執任朱離注云毛詩無執

任朱離之文蓋見齊魯之詩案當從書鈔所引作門外之右

戶字當是右之誤御覽引通義云四夷之樂何以作門外之於廟

陳之於戶亦誤蓋王者諸夏而外四夷合歡之樂陳於堂不應四夷之樂反陳於堂上之戶陳禪傳之陳于門亦謂大門也歡舊王者之樂有先後者各上其德也有此文盧據補此

言以文得之先以文謂持羽毛儻也以武得之先以武謂持

干戚儻也先以武謂四字依盧補通典引通義云以文得之

玉戚所以增威武也戚斧干楯也玉取其德干取其仁明當

尚德行仁以斷制也公羊宣八年傳萬者何干舞也籥者何

籥舞也注干謂楯也能為人扞難而不使害人故聖王貴之

以爲武樂吹籥而舞文樂之長案湯武以征伐得天下故萬

舞有奕見於商頌方將萬舞見於邶風左傳莊二十八年楚

子元振萬知皆先萬舞明矣周易集解引鄭氏易注亦云王

者以文得之者作籥舞樂元語曰東夷之樂持矛舞助時生

也南夷之樂持羽舞助時養也西夷之樂持戟舞助時煞也

北夷之樂持干舞助時藏也持周禮疏引鉤命決云東夷之樂

時養西夷之樂持戟助時殺北夷之樂持干助時藏皆於四

門之外右辟通典引通義亦同惟西方持戟爲異其羽矛戟

干所以取四時之意書傳無說穀梁傳注徐邈說五兵亦以

矛在東鉞在西盾在北揚子雲亦云木爲矛金爲鉞水爲盾

唯不言羽也以誰制夷狄之樂以為先聖王也先王推行道德

調和陰陽覆被夷狄故夷狄安樂來朝中國於是作樂樂之

南之為言任也任養萬物古男南皆得訓任故三字輾轉相

三年作鄭伯男也家語正論亦云鄭伯男王注古字作男亦

多有作南者書禹貢男邦史記夏本紀作任國方言東齊海

岱之樂也而四夷之樂或總名南者後漢書注引韓詩說以為

四夷之樂唯南可以御覽引通義云南方所以謂任者何陽

先至南方故名南也御覽引通義云南方所以謂任者何陽

氣盛用事萬物味之為言昧也昧者萬物衰老取晦昧之義

懷任故謂之任味之為言昧也昧者萬物衰老取晦昧之義

也諸書或作味味音義兼通檀弓瓦不成味注味當作沫

訓釋皆望文生義以為東方樂者則取萬物生於黃泉猶晦

味也或作昧昧音義兼通檀弓瓦不成味注味當作沫

引通義云北方所以謂之昧何北方禁者言萬物禁藏張衡

陰氣盛用萬物暗昧不見故謂之昧禁者言萬物禁藏東

賦作傑御覽引通義云西方所以謂之禁者何朝離者萬物

西方陰氣用事禁止萬物不得長大故謂之禁朝離者萬物

微離地而生或作侏離注象萬物生育離根株也侏朝一音之轉

通典引通義云東方所謂侏離者何陽氣一說東方持矛南

始通萬物之屬離地而生故謂之株離

方歌西方戚北方擊金夷狄質不如中國文但隨物名之耳

故百王不易文舊中國二字重王者制夷狄樂不制夷狄禮何

以為禮者身當履而行之夷狄之人不能行禮樂者聖人作

為以樂之耳故有夷狄樂也周禮疏引云禮者所以明堂位疏改

也即為夷禮恐夷人不能隨中國禮也故春秋于夷狄不備

責諸夏有即夷禮者即夷之也又僖二十九年介葛盧來公

羊傳何以不言夷狄之人不能乎朝也注不能升誰為舞者以為使

降揖讓也即夷狄之人不能行禮意也

中國之人何以言之夷狄之人禮不備恐有過誤也周禮

其樂凡四方之舞以舞仕者屬焉又韞鞬氏云掌四夷之樂與

人焉誰舊詩殊脫之字盧據詩正義補作之門外者何夷

在外故就之也夷狄無禮義不在內明堂記曰九夷之國東

門之外所以知不在門內也明堂記曰納夷蠻之樂于太廟

言納明有入也

不在內上小字本元本有故字禮明堂位曰

亂夏夷不偏華故退之門外也東門上舊有在字朱據禮記

及逸周書剛故漢陳禪傳陳忠勿禪云四夷之樂陳於門也

夷蠻倒並改正曰四夷之樂者何謂也以爲四夷外無禮義

之國數夷狄者從東故舉本以爲之總名也旄人掌教舞夷

之樂是四夷皆統名夷也四夷言夷狄者舉終始也言蠻舉

之舞統名遠也言貉舉惡也公羊成十五年傳內諸夏而外夷狄並舉夷

東方爲始狄北方爲終舉夷狄之有君是諸書多夷狄並舉夷

之犇荆蠻注蠻閩也蠻閩亦同韻說文虫部閩東越蛇種也

又云蠻南蠻蛇種是蠻閩同類而又或稱越越本有遠義襄

十四年左傳而越在他境是也以三代而上皆都西北西南

未通王化四夷來朝唯東南蠻方最遠故越裳氏重譯而至

焉廣雅釋詁云貉惡也孟子告子下子之道貉道也說文豸

部北方貉豸種也蠻訓則別之東方爲九夷南方爲八蠻西方

爲六戎北方爲五狄故曾子問曰九夷八蠻六戎五狄百姓

之難至者也此論四夷之數與明堂記同爾雅釋地作九夷

白虎通疏證三

式

五戎六狄彼蓋以貊當東夷也盧辯大戴禮注以周禮爲夏
所服四海之數明堂位爲朝明堂時所來之國數爾雅爲夏
之所服殷之服國東方十南方六西方九北方十有三賈公
彥亦以爾雅爲夏制案段校王制疏引李巡爾雅注入蠻一
日天竺二日咳者三日倮四日跛踵五日穿胸六日倍耳
七日狗軼八日旁脊六日天剛五日獫狁二日戎三曰老白四
日耆羌五曰鼻息六曰白屋據此則李所注之爾雅本其夷數
胸奴四日第于五息六曰白屋據此則李所注之爾雅本其夷數
與明堂位合也彼不注九夷者詩疏引李本于謂之四海下
又有入蠻在南方六戎在西方五狄在北方三句安知今所
傳之郭氏本非有誤脫也邵氏晉涵正義以爾雅釋地多述
殷制此言四海亦當指殷之肇域案爾雅採三代秦漢未
必卽定此爲殷制周書王會解伊尹朝獻爾雅伊尹受命于是
四方令曰臣請正東夷蠻越之別名鬻髮九夷十蠻越鬻鬻
髮文身孔注九者東夷蠻越之別名鬻髮九夷十蠻越鬻鬻
名之也今案符叟一仇州二伊慮三溫深四九夷九種合爲
一是爲五十蠻蠻之雜于夷方者是爲六越七溫八鬻髮九
文身十也又云正南西貢桂國損子產里百濮九鬻鬻鬻鬻
南蠻之別名又云正西昆侖狗國鬼親枳已闕耳貫胸雕題
離邱漆齒注九者西戎別名正北雲同大夏莎車姑他旦畧
豹胡伐翟句奴樓煩月氏罽犂其龍東胡注十三者北狄之
別名盧氏蓋卽本此禮疏引鄭志答趙商云職方四夷謂四
方夷狄也九貉卽九夷在東方入蠻在南方閩其別也戎狄
之數或五或六兩文異案周書自是殷制職方五戎六狄蓋

互訛七閩即八蠻之別其大數與明堂記同爾雅當以李本
為正則九夷八蠻六戎五狄之數亦即周制也所引曾子問
今記無何以知夷在東方禮王制曰東方曰夷被髮文身
此語吾其被髮左衽矣史記趙世家剪髮文身歐越之民也
又吳世家太伯與仲雍逃之荊蠻斷髮文身注常在水中故
斷其髮文其身以象龍子故不見害案被髮當讀為髮鬻之
故少牢禮主婦被裼鄭君破為髮鬻說文影部髮鬻也鬻
也轉注相訓是二字同意說文司馬遷傳其髮鬻毛髮注鬻
剃也剃與難同故周禮秋官掌除草者為難人禮月令云燒
蕪行水是被髮鬻剃難皆通用故釋家除髮謂之剃髮淮南
子原道訓于是民人被髮文身注被鬻也是也東夷南蠻
越故其俗又曰南方曰蠻雕跽交趾彼注云雕謂刻其肌以
亦近焉又曰南方曰蠻雕跽交趾彼注云雕謂刻其肌以
丹青涅之交趾足相鄉西方曰戎被髮衣皮俞析支渠搜西
小字本元本俱作題戎即敍疏引鄭注云衣皮之民居此是
俞析支渠搜三山之野者皆西戎也北方曰狄衣羽毛穴
居漢書匈奴傳白君王以下咸食畜肉衣其皮革被旃裘又
復陶穴未有室家室毛傳遷徙無城郭常居詩絲云古公亶父陶
鄭箋復于土上鑿地曰穴皆如陶然本其在邠時也東所

以有九者何蓋來過者九九之為言究也德徧究故應德而

來亦九也非故為之道自然也

廣雅釋詁云九究也漢律厯志九者所以究極中和為萬

物元也蓋數窮於九故一變而七七變而為九則止故得有究意其實四夷之數皆舉來服者言東夷適有九故又兼究

訓舊作蓋來者過誤倒又脫九字今依盧訂正何以名為夷蠻曰聖人本不治外國

非為制名也因其國名而言之耳

左傳昭三十二年云天子有道守在四夷公羊成十

五年傳春秋內其國而外諸夏內諸夏而外夷狄前漢匈奴傳蕭望之曰戎狄荒忽言其來服荒忽無常時宜待以客禮

讓而不臣即不治外國意也故漢匈奴一說曰名其短而為月底烏孫各國皆依其本所自名也

之制名也夷者傳夷無禮義

一作夷者蹲也言無禮義王制疏引風俗通云東方人好生萬

物賦觸地而生夷者氐也論語憲問原壤夷侯集解馬曰夷踞也黃雅釋詁云夷跋也荀子修身篇云不由禮則夷固僻

達注夷倨也皆為無禮義之意案說文大部夷東方之人從大从弓因東方之人無禮義故引伸之凡無禮義者皆為夷

也東方者少陽易化故取名也

段氏王裁說文注云惟東夷從大人也夷俗仁仁者壽

有君子不死之國案大象人形夷象从大與夏同義蠻者執夏者中國之人也是東方之夷比諸夷為易化也

心違邪

俗通蠻者慢也周禮職方蠻服注蠻用事簡慢大司書禹貢三百里蠻釋文引馬注蠻慢也通鑑注引風

馬注蠻縻也蓋以其執心違邪故直羈縻之也說文虫部蠻
南蠻蛇種有蠻之人蠻引伸蠻凡執心違邪者皆目為蠻今
人語猶然也蠻本刪韻縻本麻韻 **戎者強惡也**王制疏引風
古或可以互諧故得縻訓蠻也 **戎者強惡也**俗通戎者兇
也斬伐殺生不得其中方言戎拔也自關而東江淮南楚之
間或曰戎案拔與跋通西京賦雖野跋扈詩皇矣箋辟援猶
拔扈也兇與拔扈皆強惡之義說文戈部戰兵也 **狄者易也**
从戈从甲兵所以禦強惡引伸之亦有強惡意也 **狄者易也**
辟易無別也王制疏引風俗通云父子嫂叔同穴無別狄者
之為言注辟也狄與 **北方太陰鄙吝故少難化**自故取名也
辟易皆疊韻為訓 **北方太陰鄙吝故少難化**至此舊多誤
脫今依盧
本移正

右論四夷之樂

歌者在堂上舞在堂下何歌者象德舞者象功君子上德而下

功

御覽引五經通義歌舞同處耶異耶歌者象德舞者象功

舞者有形也禮鄉飲酒義工人在堂舞在庭歌以養形歌者有聲
記孔子閒居云奠酬而工升歌發德也初學記引張載韓舞
賦蓋以歌以詠所以象德故左傳宣十二年楚子述武篇以
論武有七德是歌者象德也又樂記始而北出再成滅商云

云皆論舞時表綴是舞者象功也初學記引月令章句云舞
 者樂之容也有俯仰張翕行綴長短之制也若然樂記云觀
 其舞知其德者蓋功亦通也郊特牲曰歌者在上論語曰季氏八
 佾舞於庭書曰下管鞀鼓笙鏞以間記彼文云歌者在上貴
人聲也論語見季氏篇
 聘禮注中庭者南北之中入門至階皆為之庭也古者吹簫
 以節舞故管亦於堂下案周之樂節先升歌次或笙或管次
 間次合樂著於儀禮而孔子間居云下管象武夏籥序興明
 堂位升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積楊
 而舞大夏則舞當在下管之後故引臯陶謨下管鼗鼓證之
 明此為舞時所用也鼗本所以進舞眾王制天子賜諸侯樂
 則以祝將之賜伯子男樂則以鼗將之鼗鼓祝故本相比也
 儀禮大射儀鼗倚于頌磬西絃備舞勺設之是也笙鏞以間
 則舞後所用儀禮疏引鄭書注東方之樂謂之笙西方之樂
 謂之鏞以間蓋即所謂間歌三終也御覽引通義又云何言
 歌在堂也以燕禮曰升歌鹿鳴以是知之何以言舞在庭也
 援神契曰台忻之樂舞於堂四夷之樂陳于戶以是明之案
 堂當庭字之誤陳
 于戶當為陳于門

右論歌舞異處

降神之樂在上何為鬼神舉也故書曰夏擊鳴球搏拊琴瑟以

詠祖考來格

宋書樂志荀萬秋議按禮祭天地有樂者為降

于方澤之中地祇皆出祭統曰獻之屬莫重于天神皆降作樂

升歌是降神之樂宜在堂上也書見阜陶謨此今文書說也

通鑑前編引虞夏傳以此為禹之儀唐為禹賓鄭注舜既使禹

主人樂正進贊曰尚考太室之儀唐為禹賓鄭注舜既使禹

攝天子之事于祭祀辟之居賓客之位獻酒則為亞獻也太

室明堂之位則今文以此為禹攝位後祀明堂作樂之禮虞

賓在位為亞獻則來格禹于為初獻降神而作樂與伏生合也惟

欽之下亦以為此舜薦禹于天為嗣而作樂與伏生合也惟

書疏引馬注以此為舜除瞽瞍之喪祭宗廟之樂周禮疏引

鄭氏以下管龔鼓為舜除瞽瞍之喪祭宗廟之樂周禮疏引

公異也鄉飲酒禮工人升自西階北而東上坐相者授瑟又

云笙入堂下磬南面立則磬在堂下而云在上者以磬所

以合堂上之樂所以用鳴球搏拊者何鬼神清虛賁賁

故尊而進之也所以用鳴球搏拊者何鬼神清虛賁賁

鏘也越儀通解續引書傳古者帝王升歌清廟大琴練絃達

人聲不以鐘鼓朱絃達越之聲亂人聲清廟升歌者歌先人之功

烈德澤故欲其清也故書曰搏拊琴瑟以詠祖考來格此之

謂也禮樂記清廟之瑟朱弦而疏越一倡而三歎故尚書大

傳曰搏拊鼓裝以糠虎舊作裝也鐘聲鏗故賁賁之也故尚書大

者在亡佚中又禮樂記注正作裝以糠書疏引鄭本注云博
拊以韋為之裝之以糠形如小鼓所以節樂一名相樂記云
怡亂以相注相即拊也裝之以糠糠一琴瑟練絲徽弦祖志
名相是也蓋古糠為康康形近秉故訛琴瑟練絲徽弦祖志
疑非大傳語小字本徽弦作朱弦是也案考索引書傳云大
琴敬弦達越瑟是諸書所引雖殊要必為大傳語也華嚴音
大瑟朱弦達越瑟是諸書所引雖殊要必為大傳語也華嚴音
義引珠叢云煮絲令熟曰練考索取引敬字疑亦練之誤
鳴者貴玉聲也案當云鳴球即玉磬也磬懸也而以合堂上之樂
玉磬和尊之也爾雅釋器云球玉也又
釋樂注磬形如犁瑄以玉石為之是也

右論降神之樂

王者食所以有樂何樂食天下之太平富積之饒也

周禮膳夫職云王日

一舉鼎十有二以樂侑食注侑勸也大司樂王大食皆令奏

鐘鼓論語微子篇亞飯三飯四飯周禮疏引鄭注皆舉食之

樂明天子至尊非功不食非德不飽故傳曰天子食時舉樂

公羊隱五年注引魯詩傳曰天子食時王者所以日四食何
舉樂此疑脫一詩字盧云時一作日明有四方之物食四時之功也四方不平四時不順有徹膳

之法焉所以明至尊著法戒焉周禮膳夫云大荒則不舉大

禮曲禮歲凶年穀不登君膳不祭肺是天子徹膳之義焉此

依御覽作徹膳舊作徹樂亦通周禮大司樂云大禮大凶大

備四食亦猶天子宮縣四面縣諸侯則軒縣三面縣也王

者平居中央制御四方平旦食少陽之始也晝食太陽之始

也也輔食少陰之始也暮食太陰之始也淮南子天文訓日出

於扶桑是謂晨明登於扶桑爰始將行是謂朏明至於曲阿

是謂旦明至於會泉是謂蚤食至於桑野是謂晏食至於衡

陽是謂隅中至於昆吾是謂正中至於鳥次是謂小還至於

悲谷是謂餽時至於女紀是謂大還至於淵虞是謂高春至

於連石是謂下春至於悲泉爰止其女爰息其馬是謂縣車

至於虞淵是謂黃昏至於蒙谷是謂定昏按旦明蓋此之平

旦食也也食也也黃昏蓋此之晝食也也輔食也也蓋也論語曰亞飯干適楚三

飯繚適蔡四飯缺適秦見微子篇說論語者皆以為魯哀公

注以為周平王時人案前漢古今人表列師摯以下於紂時

禮樂志又云故書序殷紂斷奔先祖之樂乃作淫聲樂官師

則此引論語亦以亞飯干等為紂樂官故引以證王者四食

幸

之禮蓋當時魯論家有此說故班依用之但魯為周公後等
封于杞宋得備天子禮樂故朱干玉戚舞大武八佾舞大夏
夫人副禕魯公龍章則魯亦得備四飯之樂官矣又孔子嘗
語魯大師樂又曰師摯之始關雎之亂若是紂時無緣歌關
雎之詩說論語者自諸侯三飯卿大夫再飯尊卑之差也弟
當為哀公時人焉

子職曰暮食復禮士也食力無數庶人職在耕桑戮力勞役

飢即食飽即作故無數日字舊脫復禮舊作士偃禮廬訂補

朝之禮也彼首句云先生施教弟子是則故知為士禮蓋亦

再飯也食力無數見禮禮器注云食力謂工商農也疏引庚

字衍文也若然彼云天子食力即庶人盧於食力上增庶人二

卑者反多者彼謂禮食食畢告飽之禮尊者以德為飽不在

食味故天子一食即告飽須脩之乃更食也此謂王侯常食

之禮義各有取也故儀禮特牲有九飯少牢十

一飯鄭云諸侯十三飯是亦爵愈尊食愈多焉

右論侑食之樂

聲音者何謂也周禮大師云皆文之以五聲播之以八音注雅

虛訂補小字本聲者鳴也聞其聲即知其所生呂覽過理篇

者作音是也

臣聞其聲注

聲名也名鳴通繁露深察名號云音者飲也言其剛柔清濁

和而相飲也賈子六術云是故五聲宮商角徵羽唱和相應

相飲之意也聲鳴尚書曰予欲聞六律五聲八音者宮商角

徵羽土謂宮金謂商木謂角火謂徵水謂羽月令曰盛德在

木其音角又曰盛德在火其音徵盛德在金其音商盛德在

水其音羽五書皋陶謨文案此文有脫當於五聲八音下又有

仁五事為貌商為金為義為言徵為火為禮所以名為角何

為視羽為水為智為聽宮為土為信為思也

角者躍也陽氣動躍風俗志云角觸也物觸地而出戴芒角也

義與此微與皆取疊韻為訓故各逆徵者止也陽氣止云徵

所聞也下同角者何三字舊闕盧補商者張也陰氣開張陽

氣始降也律志云商之為言章也物成孰可商羽者紆也陰

氣在上陽氣在下書同爾雅釋文引紆作舒盧云紆當作紆

紆與舒同詩彼交匪舒荀子勸官者容也含也含容四時者

也始施生為四時綱也鐘律書同八音者何謂也樂記曰

土曰埴竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰弦石曰磬金曰鐘木曰

柷敔今樂記無此文藝文志劉向校書得樂記二十三篇著

則此樂記之文或出于十二佚篇中也禮疏引別錄佚文中

有樂器第十三其樂器篇文獻國語周語單穆公曰金為羽

石為角瓦絲尚宮抱竹尚義革木一聾則以瓦易土也考通

典引世本云埴暴辛公所作亦不知何代人周圻內有暴豈

其時人乎若如世本則埴作于後世唐虞或以鼓兼革土二

音周禮籥章杜子春注土鼓以瓦為匡以革為兩而可擊是

鼓可兼革土二音也樂記所說自是周制漢律志通此謂八

音也法易八卦也萬物之數也八音萬物之聲也天子所以

用八音何天子承繼萬物當知其數既得其數當知其聲即

思其形如此蜎飛蠕動無不樂其音者至德之道也天子樂

之故樂用八音人以合陰陽之數也注八為方維八卦之數

也天地以之明聖人以之合陰陽九六大衍之數大義引樂緯之物以三成以五立三與五如八故音以八也淮南子本經訓覆露照導普記無私樂記曰壘坎音也管良音也鼓震

音也弦離音也鐘兌音也祝乾音也疑亦逸禮樂器文不言

則管宜巽音笙宜艮音磬宜坤音也五行大義引叶圖徵云

次主冬至樂用笙離主夏至樂用琴瑟坤主立秋樂用磬兌主秋

分樂用鐘乾主立冬樂用祝圉以樂記校之唯管填互異大

義又引樂緯一說云鼓主震笙主巽祝敵主乾填主艮管主

坎弦主離磬主坤鐘主兌亦與叶圖徵合錢氏大昕答問云

問古以八音應八風說文鼓春分之音鐘秋分之音而冬夏

至四立則未聞曰白虎通引樂記言鼓震音鼓主春分鐘兌

音故主秋分與說文合而尚闕巽坤二音依白虎通所列十

二音吹之簫當為巽音簫當為坤音矣然則壘冬至之音瑟
夏至之音管立春之音簫立夏之音磬立秋之音
音祝敵立冬之音說文所未及可以意補也
壘在十一月
壘之為言熏也陽氣于黃泉之下熏蒸而萌
壘釋名釋音樂云
壘然也壘即填填喧雙聲填熏疊韻說文土部壘樂器也以
土為之六孔小師注壘燒土為之大如雁卵風俗通聲音云
填燒土也圍五寸半長三寸半有四孔其二通凡為六孔又
引世本云暴辛公作壘宋注為壘久矣此掌其官者也詩疏

引古史考云古者墳荒尚矣周幽王時暴辛公善墳蘇成公
善荒記者以為作謬矣案小師所職有燠是周初已有斯器
至詩言吹燠吹荒止取燠荒相叶喻朋友之投合以刺今暴
公之不然耳而說者遂傳會至此謬矣三正篇云十一月之
時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤即熏蒸而萌**匏**之為
之義也淮南天文訓涼風至注坤為墳與下一說合**匏**之為
言施也牙也在十二月萬物始施而牙禮郊特牲云匏竹在
則匏之中又有篴淮南時則訓注篴讀為池澤之池池有施
音展轉相訓得釋為施也篴依說文當作籥或作篴音施支
歌二部多合韻也廣雅釋草云匏瓠也說文瓜部瓠匏也包
部瓠瓠也名異實同判之成物則為匏推其本質則為瓠瓠
又段為壺詩七月箋壺瓠也是也壺牙同韻故匏又釋為牙
也說文竹部管如篴六孔十二月之音物開地牙故謂之管
其亦篴笙類與牙也二字舊脫又**笙者大族之氣象萬物之**
生故曰笙有七政之節焉有六合之和焉天下樂之故謂之
笙御覽引月令章句季春之月入學習吹笙所以通氣也又
長短也說文竹部笙十二簧象鳳之身也笙正月之音物生
故謂之笙釋名釋樂器云笙生也竹之貫匏象萬物貫地而
生以匏為之故曰匏也風俗通聲音篇謹案世本隨作笙長
四寸十三簧象鳳之聲正月之音也物生故謂之笙淮南天

文訓條風至注艮為笙案春為陽中萬物以生引申之凡樂之在東方者皆名為笙取義于生也書臯陶謨笙鏞以間疏引鄭注東方之樂謂之笙笙生也若然樂記弦匏笙簧又此篇匏在十二月笙在正月似匏笙別者蓋笙介匏竹之間言笙不必兼匏之屬器也故曰以下宜成語蓋笙十三簧七象七政六象六合也七政者四禮疏引斗威儀云宮主君商主臣角主父徵主子羽主子少宮主婦少商主政是法北斗而為七政也六合謂天地四方也御覽五百八十一引此下有云古之善吹笙者有王子晉見列仙傳周靈王之太子也係誤衍別書語初學記有之按故謂之笙下注云見列仙傳周靈王太子乃徐氏自為鼓震音煩氣也萬物憤懣震而出雷別文御覽誤衍之耳

以動之溫以煖之風以散之雨以濡之奮至德之聲感和平

之氣也同聲相應同氣相求神明報應天地佑之其本乃在

萬物之始耶故謂之鼓也易本義引九家佚象云震為鼓易繫辭傳鼓之以雷霆虞注震為鼓

風俗通聲音云鼓者郭也春分之音也萬物郭皮甲而出故謂之鼓說文支部鼓郭也春分之音萬物郭皮甲而出故謂之鼓考工鞀人凡音鼓必於啟蟄之日是鼓震音也煩讀如憤氣有不平則聲鼓以責論語先進小子鳴鼓而攻是也以仲春時陽尚未著伏于陰下故有憤輶者震之氣也上應昂通震動之象餘見禮樂記易繫辭傳

星以通王道故謂之韜也

釋名釋樂器韜導也所以導樂作也初學記引纂要云樂之所成日

靴鼓即此亦作發禮小師掌教鼓鼓注鼓如鼓而小持其柄而搖之旁耳還自擊說文韜部韜遠也韜輩鼓字同蓋韜為鼓之

屬故同為震氣卯非星名大德本作卯非禮疏引三統歷云清明日在昴八度以其於時屬春故也其上應昴星故未詳

簫者中呂之氣也萬物生於無聲見於無形動也肅也故謂

之簫簫者以祿為本言承天繼物為民本人力加地道化然

後萬物動也故謂之簫也

御覽引易說夏至之樂補以簫簫長尺四寸鄭注火數七夏數火用

事二十七十四簫之氣也易通卦驗云簫者夏至之樂鄭注簫亦管也形似鳳翼鳳火禽也火數也夏時又火用事與此中

呂之氣義也說文竹部簫參差管樂象鳳之翼从竹肅聲釋名釋樂器簫肅也其聲肅肅然清也公羊疏引宋均說云簫

之言肅肅動義近肅訓肅訓戮皆疊韻為訓也舊說也誤修也肅也誤肅也又脫呂字瑟者嗇也閑也

所以懲忿窒欲正人之德也

釋小字本閑也作閑也亦通釋名釋樂器瑟施弦張之瑟瑟然也

詩淇奥瑟兮僖兮傳瑟矜莊貌說文瑟部瑟庖義所作弦樂也因瑟可以懲忿窒欲引仲之為矜莊楚詞秋氣蕭瑟是又

引仲為肅義也詩旱麓箋瑟繫鮮兒是瑟之段借也嗇亦故疊韻為訓窒欲至下文之法十九字舊訛盧據御覽正

曰瑟有君父之節臣子之法君父有節臣子有義然後四時

和四時和然後萬物生故謂之瑟也故曰以下亦當有琴者

禁也所以禁止淫邪正人心也說文琴部琴禁也神農所作初學記引桓譚新論世本並

同惟引琴操謂伏羲作琴以修身理性反其天真也廣雅釋詁云琴禁也風俗通音聲篇禁之為言禁也文選注引七畧

云雅琴琴之為言禁也雅之為言正也君子守正以自禁也風俗通引世本云神農作琴與說文同馬融前賦琴伏羲所

造二說不同初學記爾雅磬者夷則之氣也象萬物之成也疏注邪作於邪下有以字

其氣磬故曰磬有貴賤焉有親疎焉有長幼焉初學記引五經要義云磬

立秋之樂也秋屬西方成物故以象萬物之成也其聲磬者樂記石聲磬磬以立辨注磬當為磬釋名磬磬也其聲磬

磬然堅緻也史記樂書引樂記作石聲磬經以立別說文石部經古文磬字後以為堅確之義論語憲問經磬乎是也然

則樂記之石聲磬者石聲磬也此之其聲磬者其聲磬也鄭氏破為磬字說文磬器中空也又一義詩那云依我磬聲傳

磬聲之清者也蓋即此義釋名以磬為堅緻蓋段磬為磬也故曰以下當亦有成文樂記言磬以立辨即此有貴賤親疎

長幼之義也成舊作盛盧依御覽改大義引樂叶圖徵云坤主立秋陽氣方入陰氣用事昆蟲有穴欲蟄故聖人法之援

宮室度量又章制有宜大小有法貴賤有差上下有順故樂用磬與此取義相近朝廷之禮貴不讓

賤所以明尊卑也鄉黨之禮長不讓幼所以明有年也宗廟

之禮親不讓疎所以明有親也此三者行然後王道得王道

得然後萬物成天下樂之故樂用磬也之故樂舊脫鐘之為

言動也陰氣用事萬物動成鐘為氣用金為聲也御覽引風

者動也說文金部鐘樂鐘也秋分之音萬物動成故謂之鐘

北堂書鈔引五經通義云鐘者秋分之聲是陰氣用事萬物

動成也鍾者說文云酒器也義別今人或段鍾為鐘風俗通

聲音亦云謹案世本乘作鍾秋分之音也為聲舊脫為字盧

據御覽補鐘者時之氣聲也節度之所生也君臣有節度則萬物

昌無節度則萬物亡與昌正相迫故謂之鑄說文金部鑄

屬所以應鐘磬周禮鼓人以金錡和鼓注錡錡于也圓如確

頭大上小下樂作鳴之與鼓相和御覽引阮禮圖云鑄鐘之

大者也形如鐘而大耳儀禮大射儀笙磬東南其南笙鍾其

南鑄頌磬西南其南頌磬其南鑄鍾磬編懸鑄特懸蓋淳于

所以和鍾磬鑄所以應鍾磬故云節度之所生也大義引樂

叶圖微云兌主秋分天地萬物入功皆以定故聖王法承天

以定爵祿爵祿者不過其能官為皆商為臣商章也言臣章
明君之功德尊卑有有位有物物有宜功成者爵賞功敗者
刑罰故樂用鍾即此君臣有節度之義也字當作鑄作鑄者
段借也說文鑄鑄也鍾上橫木上金華也一日田器釋名鑄
迫也亦鋤類鐘鑄之鑄田器之鑄皆取義于迫
也鑄迫亦疊韻為訓時之氣聲也語亦有譌
祝敵者終始

之聲萬物之所生也陰陽順而復故曰祝承順天地序迎萬

物天下樂之故樂用祝祝始也敵終也
書臯陶謨合止祝敵

止樂釋名釋樂器云祝如物始見祝祝然也故止也所以止

樂御覽引樂叶圖徵云乾主立冬陰陽終始故聖人承天以

制祝圉使死者不恨生者不怨漢書志注祝與倣同倣始也

樂作先鼓之故謂之祝書鈔引釋名祝始也說文支部敵禁

也一日樂器控楊也形如木虎段氏玉裁注以一日以下為

後人妄增案樂記控楊注祝敵蓋控祝楊敵也楊即取遏止

之義與敵之訓禁同是祝敵者終始之音也敵樂音義同敵

亦作圉圉又為止罪人之所亦取義于止也釋名釋樂器敵
衡也衡止也所以止樂也衡有止義故後世職員駐札通謂
之衡敵衡皆從吾故漢世掌為天子清蹕樂景者為執金吾
應劭注吾禦也是也又風俗通引禮樂記祝漆桶方畫木長
方三尺五寸高五寸中有椎上通引祝止音為節小師職司農
注祝如漆甬中有椎詩疏引鄭書注云合樂用祝祝狀如漆
甬合之者投椎于其中動之唯釋名云祝狀如伏虎則以敵

制為祝制矣一說笙祝鼓簫琴塤鐘磬如其次笙在北方祝在東

北方鼓在東方簫在東南方琴在南方塤在西南方鐘在西

方磬在西北方別錄異說也以樂記校之惟笙祝塤磬不合

聲易說卦傳艮東北之卦也陽生于子故北方祝故者終始之

故東北方也塤在西南與淮南注合磬象萬物之所成終而

金方故磬可西北方也錢氏大所答問云鼓鐘二方與前說

同其餘皆異說文以管為十二月之音笙為正月之音則前

說近之琴舊聲五音八何聲為本出于五行音為末象八風

作瑟依虛故故樂記曰聲成文謂之音知音而樂之謂之樂也風俗通聲

鶴鳴于九臯聲聞于天書八音克諧無相奪倫由是言之聲

本音末也又曰聲所以五者繫五行也音所以八者繫八風

也右論五聲八音
問曰異說並行則弟子疑焉孔子有言吾聞擇其善者而從之
多見而志之知之次也文武之道未墜于地天之將喪斯文

也樂亦在其中矣聖人之道猶有文質所以擬其說述所聞者亦各傳其所受而已

並見論語志識通作志者魯論語也案此節疑崩薨卷末語錯簡在此

梁哀十四年疏引論語云文武之道未墜于地在人文王既沒其為文之道實不在我身乎二章文亦雜出豈其所見他論會然耶

右通論異說

大瑟謂之灑長八尺一寸廣一尺八寸二十七弦

此舊說御覽五百七十六引有之當是此篇佚文廣雅釋樂云伏羲氏瑟長七尺二寸上有二十七弦呂覽古樂云警叟乃并以五弦之瑟作以為十五弦之瑟舜乃并警叟之所為瑟益以八弦以為二十三弦之瑟俱與此不同

南城楊鐸校

白虎通疏證四

句容陳立

封公侯

王者所以立三公九卿何曰天雖至神必因日月之光地雖至

靈必有山川之化聖人雖有萬人之德必須俊賢三公九卿

二十七大夫八十一元士以順天成其道此今文尙書今韓詩今文春秋說也

北堂書鈔引五經異義今尙書夏侯歐陽說天子三公一曰司徒二曰司馬三曰司空九卿二十七大夫八十一元士凡

百二十在天爲星辰在地爲山川繁露官制象天篇云王者制官三公九卿二十七大夫八十一元士凡百二十人而列

臣備矣又禮昏義云天子立三公九卿二十七大夫八十一元士是漢世今文五經家並如此說古周禮古尙書則異書

鈔引異義又云古周禮說天子立三公曰太師太傅太保無

官屬與王同職故曰坐而論道謂之王公又立三少以爲之

副曰少師少傅少保是謂三孤冢宰司徒宗伯司馬司寇司

空是謂六卿之屬大夫士庶人在官者凡萬二千許慎謹案

周公爲傳召公爲保太公爲師無爲司徒司空文知師保傳

三公官名也五帝三王不同物者周之制也則詩氏以古說

爲周制今說爲前代制矣鄭駁無考漢書百官公卿表云太師太傅太保是爲三公蓋參天子坐而議政無不總統故不以一職爲官名又立三少爲之副少師少傅少保是爲孤卿與六卿爲九焉記曰三公無官言有其人然後居之似參用今古文家說案鄭注周禮卿老二卿則公一人云王置六卿則公有三公者內與王論道中參六官之事外與六卿之致也而彼疏引鄭氏書傳注云周禮天子六卿與太宰司徒同職者則謂之司徒公與司寇司空同職者則謂之司空公一公兼二卿舉下以爲稱則三公卽具六卿中矣然月令疏引鄭注書傳以三公領九卿爲夏制則必以古文說爲周制其於許叔重無駁可知矣漢人多尙公羊故續漢志注引漢官儀云王莽時議以漢無司徒官故定三公之號大司徒大司馬大司空世祖即位因而不改是也考周禮朝士職云建外朝之法左九棘孤卿大夫位焉右九棘公侯伯子男位焉面三槐三公位焉則公與卿異似周制以太師太傅太保爲三公三公三孤並六卿爲九卿焉故周禮疏引鄭答趙商云周公左召公右兼師保初時然矣詩大明云惟師尚父是太公爲太師也顧命云乃同召太以太傅遷太師故書序云周公爲師是也顧命云乃同召太保爽是召公爲太保也則周有三公明矣而周禮無其職者禮文王世子曰及三公不必備惟其然則三公得其人則置失其人則闕不必常設亦猶漢之大將軍太傅之職也鹽鐵論相刺篇天設三公九卿二十七大夫八十一元士知之道篇湯問伊尹曰三公九卿二十七大夫八十一元士知之

有道乎尹對曰夫王者得賢才以自輔然後治也雖有堯舜之明而股肱不備則主恩不流化澤不行與此義同也

馬主兵司徒主人司空主地王者受命為天地人之職故分

職以置三公各主其一以効其功韓詩外傳八曰三公者何

主天司空主土司徒主人漢書百官公卿表云或說司馬主

與古文家說不以一職為官名者殊焉論衡引書大傳曰郊

社不修山川不祝風雨不時霖雪不降責之天公臣多弑主

嬖多亂宗五品不訓責於人公城郭不繕溝池不修水泉不

降水為民害則責於地公御覽引書傳又曰百姓不新五品

不訓則責之司徒蠻夷猾夏寇賊奸宄則責之司馬溝瀆壅

遏水為民害則責之司空蓋司馬主兵亦謂天公司徒主人

亦稱人公司空主一公置三卿故九卿也天道莫不成於三

地亦稱地公也天有三光日月星地有三形高下平人有三等君父師故一

公三卿佐之一卿三大夫佐之一大夫三元士佐之天有三

光然後能遍照各自有三法物成於三有始有中有終明天

道而終之也

潛夫論考績云聖王之建百官也皆所以承天治地物養萬民者也繁露官制象天篇天子自

公羊桓八年注天子置三公九卿二十七大夫八十一元士凡

百二十官下應十二子疏引元命苞曰立三台以爲三公北斗九星爲九卿二十七大夫內宿部衛之列八十一紀以爲

元土凡百二十官焉下應十二子注此言天子立百二十官者非直上紀星數亦下應十二辰故曰下應十二子續漢天

文志天者北辰星合元垂耀建帝形運機授度張百精三階
九列二十七大夫八十一元士斗衡天倣翼提之屬百二十

官二十八宿非不列下
應十二子亦斯義也
別名記曰司徒典民司空主地司馬

順天服名記逸禮篇名也禮疏作辨名記辨別同也天者施生所以主兵何兵者爲

謀除害也所以全其生衛其養也故兵稱天寇賊猛獸皆為

除害者所主也論語曰天下有道則禮樂征伐自天子出

議兵篇彼兵者所以禁暴除害也非爭奪也故仁人之兵所存者神所過者化小字本謀字似民字稍模糊影鈔小字本

元本俱不言兵言馬者馬陽物乾之所為行兵用也不以傷

害為文故言馬也南齊志引五行傳曰乾為馬繫辭傳服牛乘馬集解引虞注亦云乾為馬馬與龍同

氣故龍馬並為陽物也史記正義引虞志林云馬兵之首也漢馬援傳云馬者甲兵之本以兵者不祥之名故呂覽論

盛篇兵者天下之凶器故避兵傷害之名而第言馬司徒主也不言兵三字舊脫據書鈔補文舊作度據書鈔改司徒主

人不言人言徒者徒眾也重民眾公羊昭八年傳簡車徒也注徒眾也偽孔周官傳云

主徒眾教以禮義舊司空主土不言土言空者空尚主之何

作重民書鈔有眾字況於實以微見著揚雄司空箴云乃立地官司空惟是職即空尚主之義也又云空臣司土敢告在側

右論三公九卿

王者立三公九卿二十七大夫足以教道照幽隱必復封諸侯

何重民之至也

繁露諸侯篇云古之聖人見天意之厚於人

目不能見其隱者耳不能聞於是千里之外割地分民而建國立君使為天子親所不能見聽所不聞朝夕召而問之也諸侯為言諸侯也是封諸侯善惡比而易知故擇賢而封之以亦以教道照幽隱之意也

著其德極其才上以尊天子備蕃輔下以子養百姓施行其道開賢者之路謙不自專故列土封賢因而象之象賢重民

也

知舊誤在故字下盧改正

右論封諸侯

州伯者何謂也伯長也選擇賢良使長一州故謂之伯也王制

曰千里之外設方伯五國以為屬屬有長十國以為連連有

率三十國以為卒卒有正二百一十國以為州州有伯

此殷制也

王制注云殷之州長曰伯詩鹿邱序云責衛伯也不能修方

伯連率之職也疏引鄭志答張逸云侯德適任之謂衛侯之

德適可任州伯也以為一州之長稱州伯故知伯長也王制

注云凡長皆因賢侯為之以既長諸侯非賢不可故於州內

選一賢侯非於州外別立一長以爲州牧也其必千里之外者禮疏引鄭志又云張逸問曰九州而八伯者何答曰圻內之州不置伯有鄉遂之吏主之伯即牧也據此知王圻千里之外始設方伯也屬連卒州者鄭注云屬連卒州猶聚也伯帥正亦長也知者國語齊語云四里爲連連爲之長大司徒云五黨爲州周禮又有里正鄭長諸職雖有不同其取義則一也王制疏引元命包云陽成於三列於三七二十一故二百一十國也又公羊桓二年注云古者諸侯五國爲屬屬有長二屬爲連連有帥三連爲卒卒有正七卒

唐虞謂之牧

者何尙質使大夫往來牧視諸侯故謂之牧旁立三人凡十

二人尙書曰咨十有二牧

書堯典云覲四岳羣牧是唐虞謂之牧也周亦稱牧大宗伯云八命

作牧九命作伯牧州牧也方伯二伯也故王制注云虞夏及周皆曰牧宣三年左傳云夏之方有德也貢金九牧夏承唐虞故亦稱牧也禮曲禮云九州之長入於天子之國曰牧注云每一州之中天子選諸侯之賢者爲之牧也漢書薛宣朱博傳何武與丞相方進俱言古選諸侯賢者以爲州伯書曰咨十有二牧所以廣聰明燭幽隱周時於牧之下又有二伯佐之故僖四年左傳云五侯九伯汝實征之王制疏引服注謂五等之侯九州之伯郡風疏引鄭志答張逸春秋異讀云五侯侯爲州牧也九伯伯爲州伯也一州一牧二伯佐之太公爲王官之伯二人共分陝而治自陝以東當四侯半一侯

不可分故言五侯九伯若五等之侯九州之伯是天子何異
何夾輔之有也則左傳云九伯與王制之州伯異旁立三人
者說苑君道篇十二牧方三人出舉遠方之民蓋一方三人
四方故十二牧也盧云旁與方同謂四方方立三人尚書方
鳩偃功說文引作旁逖偃功方施象形此書聖人篇引作旁
施士喪禮注今文旁爲方也王制又曰天子使其大夫爲三
監監於方伯之國國三人注使佐方伯領諸侯疏引崔氏云
此謂殷之方伯皆有三人以佐之殷於方伯之下別立三人
意唐虞時牧下亦然也堯時稱九牧舜稱十二牧夏時又稱
九牧周時以伯爲牧下之伯以侯受八命者爲牧此歷代沿
革之何知堯時十有二州也以禹貢言九州也書堯典言肇
殊也何知堯時十有二州也書堯典言肇
舜受終文祖之下而此言堯時者漢書谷永傳堯遭洪水之
災天下分絕爲十二州蓋堯時分絕十二州至舜時始更爲
之定界也史記注引馬注云禹平水土置九州舜以冀州之
北廣大分置并州燕齊遼遠分燕置幽州新置爲營州於是
爲十二州又引鄭注云舜以青州越海而分齊爲營州冀州
南北太遠分衛爲并州燕以北海爲幽州新置三州並舊爲十
二州也案通典云黃帝方制天下立爲萬國顓頊之
所建帝嚳所受制創立九州是九州之設由來已久至唐虞
時乃肇爲十二自禹以後雖改制不定要皆以九州爲正故
禹貢所載濟河惟兗州海岱惟青州海岱及淮惟徐州淮海
惟揚州荊衡惟荊州荊河惟豫州華陽黑水惟梁州黑水西
河惟雍州並冀州爲九此夏時之九州也爾雅釋地云兩河

間曰冀州河南曰豫州河西曰雍州漢南曰荊州江南曰揚
州濟河間曰兗州濟東曰徐州燕曰幽州齊曰營州詩疏引
孫炎釋文引李巡皆以為殷制也文選注引韓詩商頌云方
命厥后奄有九域薛氏章句九域九州也毛詩作九有傳九
有九州也是爾雅釋殷制也職方氏職云東南曰揚州正南
曰荊州河南曰豫州東北曰幽州正東曰青州正西曰雍州
正北曰并州此周制也王者所以有二伯者分職而授政
欲其亟成也王制曰八伯各以其屬屬於天子之老二人分
天下以為左右曰二伯有五經通義云王者已有州伯所以復
道小備故二相繼陟也何以為二伯乎曰三公在外稱伯
東西分為二所以稱為伯何欲抑之也三公臣之最尊者居
又以西王命行天下為其盛故抑之也明有所屬也孔叢子居
衛篇羊客問曰古帝王分天下使二公治之謂之二伯又云
殷王公之時王季以功九命作伯受璫鬯之賜文王因得專
征伐猶周召之為伯也禮曲禮云五官之長曰伯是職方注
謂為三公者周禮九命作伯職主也是伯分主東西者案置
二伯者殷周之制王制所載殷制也大宗伯云九命作伯是
周制也史記注引鄭書注云始義和之時主四岳謂之四伯
至其死後分岳事置八伯皆王官詩崧高注云當堯時姜氏
為四伯至堯末分置八伯國語周語以四岳佐禹為一王四
伯則唐虞之時有四人後又為八人故御覽引大傳云維元

祀巡守四岳八伯有陽伯儀伯夏伯義伯秋伯和伯冬伯其

一人缺文蓋和叔之後也知八伯不為入州之伯者以唐虞

之時州伯稱牧又大傳於巡狩時已有兆十有二州之語故

知非州伯也夏時則無文可知二人以下九字舊無今案下

文自當詩云蔽芾甘棠勿剪勿伐召伯所茇毛詩序曰甘棠

美召伯也說苑貴德引詩傳曰自陝以西召公主之召公述

職當桑蠶之時不欲變民事故不入邑中舍於甘棠之下而

聽斷焉陝間之人皆得其故後世思歌詠之焉又鹽鐵論

授時云故召伯聽斷於甘棠之下為勸農業之務也是此詩

為召伯為方伯時作矣召南疏引鄭志趙商問甘棠行露之

詩美召伯之功箋以為當文王與紂之時詩傳及樂記武王

即位又分周公左召公右為二伯文王之時不審召公何得

為伯答曰甘棠之時召伯自明誰云文王與紂之時乎則甘

棠為武王分陝以後之詩明矣春秋公羊傳曰自陝已東周

小字本元本俱作邵伯下同春秋公羊傳曰自陝已東周

公主之自陝已西召公主之縣師凌氏瞿公羊問答曰郡國

志陝縣有陝陌二伯所分括地志陝原在陝州陝縣西南二

十里分陝從原為界集古錄陝州石柱相傳以為周召分陝

所立以別地里御覽引十道志陝州陝郡禹不分南北何東

貢像州之域周為二伯分陝之地即古豳國不分南北何東

方被聖人化日少西方被聖人化日久故分東西使聖人主

其難賢者主其易乃俱致太平也又欲令同有陰陽寒暑之

節其法度也

此據虞夏之制分為四伯故據以問焉論語泰伯云三分天下有其二以服事殷故雍梁荆豫徐揚之人咸

於時三分天下有其二以服事殷故雍梁荆豫徐揚之人咸

被其德而從之然則文王之化未及達耳鄭詩譜云其得聖人以其在

朝歌之東習紂惡俗王之化者謂之召南是周公聖人召公

化者謂之召南是周公聖人召公

賢人故周公主其難召公主其易也故御覽引樂動聲儀云

召公賢者也明不能與聖人分職常戰慄恐懼故舍於樹下

而聽斷焉勞身苦體然後乃與聖人齊是故周南無美而召

南有之也魏書漢武帝問於李業興曰詩周南王者之風繫

之周公召南仁賢之風繫之召公何名為繫對曰鄭注儀禮

曰昔太王季居於岐陽躬行召南之教以興王業及文王

行今周南之教以受命作邑於鄴分其故地屬之二公武帝

又問曰若是故地應自統攝何曰分封二公業興曰文王為

諸侯之時所化之本國今既登九五之所分陝者是國中也

若言面八百四十國矣禮王制云凡四海之內九州州方千

百八十國二伯分東西之治是一面得八百四十國矣又公

羊隱八年注東方二州四百二十國專據一方言之四方八

州則千六百八十國也

右論設牧伯

諸侯有三卿者分三事也五大夫下天子王制曰大國三卿皆

命於天子下大夫五人上士二十七人次國三卿二卿命於

天子一卿命於其君小國二卿皆命於其君大夫悉同禮王

度記曰子男三卿一卿命於天子此周制也漢書王嘉傳故

能盡賢天子為擇臣立命卿以輔之鹽鐵論除狹篇賢也雖不

立卿大夫士以佐之而政治乃備禮疏引三禮義宗云諸侯

三卿司徒兼冢宰司馬兼宗伯司空兼司寇三卿之下則五

小卿為五大夫故周禮太宰職云諸侯立三卿五大夫也五

大夫者司徒之下立二人小宰小司徒也司馬之下立二人小

省故立一人為小司馬兼宗伯之事司空之下立二人小司

寇小司空孔子為小司空者小司空也小司空為小司寇也公

羊傳文八年宋人殺其大夫司馬宋司城來奔注天子有大

司徒大司馬大司空皆三公官名也諸侯有司徒司馬司空

皆卿官也又襄十一年傳云古者上卿下卿上士下士注說

古制司馬官數古者諸侯有司徒司空上卿上士下卿各二

司馬事省上下卿各一上士相上卿下士相下卿足以為治

則何氏蓋以上卿為卿下卿為大夫亦合三卿五大夫之制

周禮太宰施典於邦國設其參傳其伍注參謂卿三人伍謂大夫五人是也詩雨無正云三事大夫箋云王流在外三公及諸侯隨王而行者皆無君臣之禮天子以三公爲三事故諸侯亦以三卿分三事也下天子者天子六卿二十七大夫故也王制以小國二卿皆命於其君此引王度記謂子男三卿一卿命於天子案鄭氏王制注云小國亦三卿一卿命於天子二卿命於其君此引似脫誤耳或者欲見圻內之國二卿一卿且王制又云小國之上卿位當大國之下卿中當其上大夫下當其下大夫是圻外子男之國三卿明矣鄭又爲一說以圻內之國唯置二卿以殷時圻內惟子男故也後漢書仲長統傳法戒篇曰春秋之時諸侯明德者皆一卿爲政者亦謂當國惟一卿也

諸侯封不過百里象雷震百里所潤雲雨同也

侯封不過百里象雷震百里所潤雲雨同也
易震卦詞云震百里不喪匕鬯
 儀禮疏引鄭注云雷發聲於百里古者諸侯象諸侯出教
 令能警戒百里國內則守宗廟社稷爲之祭主不亡其匕鬯
 御覽引王注又云有靈而尊者莫若於天有靈而貴者莫若
 於王有聲而威者莫若於雷有震而嚴者莫若於侯是天子
 當乾諸侯用震地不過一同雷不過百里也後漢光武紀建
 武二年博士丁恭議曰古帝王封諸侯不過百里故利以建
 侯取法於雷強幹弱枝所以爲治也舊無雷者陰中之陽也
 雲字虛據御覽百九十八引援神契文補

諸侯象焉諸侯比王者爲陰南面賞罰爲陽法雷也

淮南天文訓云

陰陽相薄成而爲雷古微書元命苞云陰陽合爲雷雷於易爲震震爲一陽生於二陰之下故爲陰中之陽也初學記引五行傳曰雷者諸侯之象集解引虞氏易注云震爲侯故雷爲侯象也

七十里五十里差德功

也故王制曰凡四海之內九州州方千里建百里之國二十

七十里之國六十五里之國百有二十名山大澤不以封

其餘以爲附庸閒田

小字本元本作差功德也王制疏引孝經說云德不備者不異其爵功不異者

不異其土是也

天子所治方千里此平土三千并數邑居山川至五

十里名山大澤不以封者與百姓其之不使一國獨專也山

木之饒水泉之利千里相通所以均有無贍其不足

禮王制天子百

里之內以共官千里之內以爲御是天子所謂方一千里也此處文有譌五十五里宜作五千里王制凡四海之內斷長補短方三千里又鄭注凡九州下云殷湯承之更制中國方三千里之界亦分爲九州而建此千七百七十三國是所謂平土三千卽據王制說也并數邑居山川至五千里意謂山陵林麓川澤溝瀆城郭宮室塗巷三分去一故并數之爲五千

里除去止平土三千也鹽鐵論地廣篇古者天子之立於天下之中縣內方不過千里諸侯列國不及不食之地禹貢至於五千里民各供其君諸侯各保其國是以百姓均調而絲役不勞也又前漢吳王濞傳贊曰古者諸侯不過百里山海不以封蓋防此矣即不使一國獨專之義也又鹽鐵論復古篇古者名山大澤不以封為下之專利也山海之利廣澤之畜天下之藏也後漢劉翊傳名制土三等何因土地有高下山大澤不以封者蓋為民也

中三等

末二字據書鈔補三等者小司徒云上地地家七人中

司徒考鄭注大司徒云元謂食其半參之一四之一者土均制然考鄭注大司徒云元謂食其半參之一四之一者土均均邦國地貢輕重之等其卒之也公之地以一易侯伯之地以再易子男之地以三易即制土三等因土地三等之義也以再易子男之地以三易即制土三等

右論封諸侯制土之等

王者即位先封賢者憂民之急也故列土為疆非為諸侯張官

設府非為卿大夫皆為民也

禮樂記將帥之士使為諸侯名

也賁子也言所以錫子善人也箋大封武王伐紂時封諸侯有功者疏引皇甫謐世紀云武王伐紂之年夏四月乙卯祀於周廟將率之士皆封諸侯國四百人是即位先封賢者事也潛夫論三式云然封疆立國不為諸侯張官置吏不為卿

大夫必有功於民乃得保位荀子大畧篇天之生民非為君也天立君以為民也故古者列地建國非以貴諸侯而已列官職差爵祿非以尊大夫而已漢書谷永傳臣聞天生蒸民不能相治為立王者以統理云方制海內非為天子列土封疆非為諸侯皆以為民也是也此易曰利建侯此言因所為疆亦富作封疆涉下兩為字誘也

利故立之

易屯卦詞也

樂記曰

武王克殷反商下車封夏后氏之

後於杞投殷人之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚

禮

疏

後於杞投殷人之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚

禮

後於杞投殷人之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚

禮

疏

後於杞投殷人之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚

禮

疏

後於杞投殷人之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚

禮

疏

後於杞投殷人之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚

禮

乃封親屬者示不私也

昭二十八年左傳成鯨曰昔武王克

無土地者也論語堯曰篇周有大賚善人是富

天下太平

禮

疏

後於杞投殷人之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚

禮

疏

後於杞投殷人之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚

禮

乃封親屬者示不私也

昭二十八年左傳成鯨曰昔武王克

無土地者也論語堯曰篇周有大賚善人是富

天下太平

禮

疏

後於杞投殷人之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚

禮

疏

後於杞投殷人之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚

禮

乃封親屬者示不私也

昭二十八年左傳成鯨曰昔武王克

無土地者也論語堯曰篇周有大賚善人是富

天下太平

禮

疏

後於杞投殷人之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚

禮

疏

後於杞投殷人之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚

禮

乃封親屬者示不私也

昭二十八年左傳成鯨曰昔武王克

無土地者也論語堯曰篇周有大賚善人是富

天下太平

禮

疏

後於杞投殷人之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚

禮

疏

後於杞投殷人之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚

禮

乃封親屬者示不私也

昭二十八年左傳成鯨曰昔武王克

無土地者也論語堯曰篇周有大賚善人是富

天下太平

禮

疏

後於杞投殷人之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚

禮

疏

後於杞投殷人之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚

禮

乃封親屬者示不私也

昭二十八年左傳成鯨曰昔武王克

無土地者也論語堯曰篇周有大賚善人是富

天下太平

禮

疏

後於杞投殷人之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚

禮

疏

後於杞投殷人之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚

禮

之居一人使封之親親之義也

詩小雅北山文也詩作溥溥

傳大也說文水部溥大也

之居一人使封之親親之義也

詩小雅北山文也詩作溥溥

傳大也說文水部溥大也

之居一人使封之親親之義也

詩小雅北山文也詩作溥溥

傳大也說文水部溥大也

之居一人使封之親親之義也

詩小雅北山文也詩作溥溥

又曰部普曰無色也溥正字普假借也孟子萬章文亦作普
詩作率土之濱傳率循濱涯也孟子萬章同濱是四畔近水
之處言率土之濱舉其四方所至之內言之此作濱者蓋謂
率土之諸侯也或皆魯詩說與毛不同故後喪服篇小字本
元本俱作賓漢書王莽傳又梁釋僧祐宏明集載何尚之答
宋文帝贊揚佛事亦俱作賓盧云短足疑是託焉班固漢書贊
賈山至言曰使其後世曾不得邪徑而託足焉班固漢書贊
曰秦竊自號為皇帝而子弟為匹夫內無尺寸之封功臣無立
無尺土蕃翼之衛曹罔六代論子弟無尺寸之封功臣無立
雖之地是使親屬無託足之居也一人使封之人字疑衍言
與功臣一並封之是親親之義故魏志注引魏氏春秋載宗
室曹罔上書曰臣聞古之王者必建同姓以明親親必樹異
姓以明賢以尙書封康叔據平安也詩疏引書大傳云周公
賢是也
殷三年踐奄四年建侯於衛是今文尙書以封康叔在平武
庚後也故定四年左傳昔武王克商成王定之選建明德以
蕃屏周故周公相王室以尹天下分
康叔命以康誥而封於殷墟是也
王者始起封諸父昆弟
示與已其財之義故可以其土也喪服不杖期章傳曰夫死
注子無大功之親謂同財者也故凡言昆弟者皆無大功之親
親有同財之義其小功以下則為兄弟小功以下疏故也
一說諸父不得封諸侯二十國厚有功象賢以為民也賢者

子孫類多賢

蓋二十國字詁郊特牲云繼世以立諸侯象賢也

其子孫不象賢無以治民也故下云始封諸侯無子死不得

與兄弟何古者象賢也弟非賢者子孫亦其意也案左傳僖

五年云太伯虞仲太王之昭也號仲號叔王季之穆也

也是周有天下封諸侯之事此兼載異說無足據也又卿六

世位爲其不子愛百姓各加一功以虞樂其身也卿不世位

就諸父不得封推言之受命不封子者父子手足無分離異

也各加一功疑有訛財之義儀禮喪服傳父子一體也後漢呂傳世語云舉秀才

財之義不知書舉孝廉父別居是父子無分離異財之義也

至昆弟文體有分別故封之以舜封弟象有比之野也盧

吳本胡本皆作有比程本何本本作有庫案小字六德本亦作

有比俞本作有界案鼻昇庫比皆音同得通也顧氏炎武日知錄

陽傳有有昇案鼻昇庫比皆音同得通也顧氏炎武日知錄

云水經注王隱曰應陽縣本泉陵之北部東五里有鼻墟象

所封也山下有象廟後漢東平王蒼傳注有鼻在今永州營

道縣北袁譚傳注今猶謂之鼻亭舜都蒲阪而封象於道州

鼻亭在三苗以南荒服之地誠爲可疑如孟子所論親之欲

其貴愛之欲其富又且欲源源而來何以不在中原近斯之

地而置之三千餘里之外耶蓋上古之封萬國其時中原之

地必無閒土可以封故也閻氏若據釋地三續則云有庫之

封蓋近帝都而
今不可考也

石論封諸侯親賢之義

封諸侯以夏何陽氣盛養故封諸侯盛養賢也封立人君陽德

之盛者也月令曰孟夏之月行賞封諸侯慶賜無不欣悅

月令為說也禮祭統曰古者於禘也發爵賜福於嘗也出田

邑發秋政則祭統以封諸侯當在秋也鄭氏注月令據祭統

以難之云今此行賞可也而封諸侯則違於古封諸侯出士

地之事於時未可以似失之通典引聖證論王肅云孟夏之月

天子行賞封諸侯慶賜遂行無不欣悅故左傳賞以春秋是

也是王氏則宗月令與白虎通同通典又引五經總論云月

令所紀非一王之制凡稱古者無遠近之限未知夏封諸侯

何代之典秋祭田邑夏乎殷乎而王據月令以非祭統鄭宗

祭統以疑月令無乃俱未通哉莫若通以三代說也案書洛
誥命周公後在烝祭歲之後鄭以烝祭絕句本疏約鄭義云
歲成王元年正月朔日也以朝享之後告神以周公其宜立
為後者謂將封伯禽也是周之封諸侯或在周之正月於月
令又為仲冬與祭統又不合束皙以為非一王之制似為可
信御覽引京房占易云夏至離王景風用事一人君當爵有德
封有功淮南子時則訓南方之極其令日爵有德賞有功惠
賢良出大祿行大賞起毀宗立無後封建侯立賢輔淮南所

說五方之令皆依五時之令是亦以封諸侯在夏也

右論夏封諸侯

何以言諸侯繼世以立諸侯象賢也

潛夫論三式云先王之制

云何以言諸侯繼世下當有禮郊特牲曰繼世七字文脫耳

鄭注禮云賢者子孫恆能法其先父德行郊特牲又云諸侯

不臣萬公故古者萬公不繼世注寓寄也寄公之子非賢者

子孫不足尊也明萬公不繼世以不能象賢故也公羊莊四

年傳云國君何以爲一體國君以大夫不世位何股肱之臣

國爲體諸侯世故國君爲一體也

任事者也此今文春秋說也隱三年公羊傳其稱尹氏何貶

五經異義云公羊穀梁說卿大夫大夫得世祿不得世位父爲大

周尹氏齊崔氏也左氏說卿大夫大夫得世祿不得世位父爲大

夫故子得食其故采而有賢才則復升父故位故傳曰官有

世功則有官族謹案易父位三爲三公二爲卿大夫訟六三

日食舊德食舊德謂食父故祿也尙書世選爾勞子不絕爾

善論語曰繼絕世興滅國國謂諸侯世謂卿大夫詩云凡周

之士不顯亦世孟子文王之治岐也仕者世祿知周制世祿

也案三傳之說不甚抵牾公穀之議世卿亦准指不世位言

故有權并一姓之戒漢書樂恢傳夫政在大夫子云仕無世

卿持祿春秋以戒聖人想測不虛言也孟子告子云仕無世

官注仕為大臣不得世官賢臣乃得世祿也然則臣子有功
自若果有祿故禮運大夫有采以處其子孫孟子仕者世祿
也若果有大功亦得世位故詩小雅序云公卿之絕功臣之世
盤庚世選爾勞詩疏引鄭箴膏肓亦云公卿之絕功臣之世
先王之命有所不絕是大夫亦有得世位者矣特不世位者
其常也云服肱之臣任事者書皋陶謨臣作朕股肱又曰股
肱良哉漢書魏丙傳贊曰君曰元首臣曰股肱明其一體相
待而成也書疏引鄭書注云禮公卿大夫士皆選賢而為其
用之卿大夫任重職大不當世也故明云任事者也為其秉政久恩德
專權擅勢傾覆國家公羊隱三年傳注云禮公卿大夫士皆選賢而為其
世立王子朝齊崔氏世殺其君又曰孫首也庸不任輔政妨
光君子疾其末則正其本也
塞賢路故不世位故春秋公羊傳曰譏世卿世卿非禮也盧
此文有脫誤疑是又慮子孫庸愚不任輔政云云舊世位訛
世世今改正大戴干乘云凡事尚賢進能使知事爵不世能
官之不愆孔氏廣森補注云古者有世祿無世位故春秋議
尹氏也大夫不世苟有能者始官之慮其有庸愚不任輔政
也故諸侯世位大夫不世安法以諸侯南面之君體陽而行陽
道不絕大夫夫人臣北面體陰而行陰道有絕以男生內嚮有

留家之義女生外嚮有從夫之義此陽不絕陰有絕之效也
禮王制天子之縣內諸侯祿也外諸侯嗣也注選賢置之於
位其國祿如諸侯不得世位外諸侯有功乃封之使之世也
然則王朝之大夫有二一則父死子繼在喪稱元士除服襲
父爵與外諸侯之制同即王制所載天子之公卿大夫止受采
如春秋之周召劉單諸氏是也若圻內之公卿大夫止受采
者父死子繼食其故祿不得繼公卿大夫之位即王制所云
大夫不世爵也亦得稱諸侯者王制云天子三公視公侯天
子之卿視伯天子之大夫視子男其祿與諸侯同故亦得稱
諸侯也

右論諸侯繼世

國在立太子者防篡煞壓臣子之亂也

大戴千乘篇立子設如
宗社洪氏頤道注子嫡

子也如宗社言無易樹子又云宗社先示威威明
顯見注眾著其嫡庶之分是即防篡壓亂義也

春秋之弑

太子罪與弑君同春秋曰弑其君之子奚齊明與弑君同也

此今文家說也公羊僖九年經曰晉里克弑其君之子奚齊
傳此未踰年之君其言弑其君之子奚齊何殺未踰年君之
號也注欲言弑其君子奚齊嫌無君文與殺大夫同欲言弑
其君又嫌與弑成君同然則奚齊雖已即君位不與君在之

太子同然獻公薨於九月至此尚未葬禮君未葬稱子某
明未成君也君之名未成故與太子得同也春秋之例下殺
上為弑敵相殺為殺左穀經皆作殺其君之子奚齊是古文
春秋不以弑太子之罪與弑君同也繁露精華篇云春秋之
法未踰年稱子至里克弑奚齊避此正詞而稱君之子何也
驪姬一謀而三君死之蔽於所欲得位而不見其難也春秋
疾其所蔽故去其位詞徒言君之子而已錄所痛之詞也然
則經書君之子者痛奚齊之無罪書弑者罪里克之弑君也

君薨適夫人無子有育遺腹必待其產立之何專適重正也

左傳哀三年云季孫有疾命正當曰吾死南孺子之子男也
則告而立之女也則肥也可杜注南孺子桓子之妻也明康
子為桓子之孽子故命待南孺子之子生而立之也盧云有
字疑衍專字或疑尊之誤禮曾子問云君薨而世子生如之
何孔子曰卿大夫士從攝主北面於西階南注攝主上卿
卿代君聽國政然則君薨有遺腹子上卿代攝國政也曾子

問曰立適以長不以賢何以言為賢不肖不可知也尚書曰

惟帝其難之立子以貴不以長防愛憎也春秋傳曰立適以

長不以賢立子以貴不以長也公羊隱元年傳曰立嫡以長

嫡謂嫡夫人之子尊无與敵故以齒子謂左右媵及姪娣之
子位有貴賤又防其同時而生故以貴也禮嫡夫人無子立

右媵右媵無子立左媵左媵無子立嫡姪嫡姪無子立
 右媵姪嫡右媵姪無子立左媵姪無子立左媵姪嫡姪無子立
 家尊尊先立姪嫡子有孫而死質家親親先立弟文家尊尊
 先立孫其雙生也質家據見立先生文家據本意立後生皆
 所以防愛憎也故後漢東海恭王傳詔曰春秋之意立子以
 貴東海王陽皇后之子宜承大統皇太子疆崇執謙退願備
 藩國父子之情重久違之荀悅漢紀論聖人之制必有定
 所以防忿爭一統緒也春秋之義立嫡以長立子以貴是皆
 用今文家說也古文左氏家則異左氏昭二十六年傳云王
 后無嫡則擇立長年鈞以德德鈞以卜何休膏肓難之云春
 秋之義三代翼建嫡媵別貴賤有姪嫡以廣親疎立嫡以長
 不以賢立子以貴不以長王后無嫡明尊敬之義無所上筮
 不以賢者人狀難別嫌有所私故絕其怨望防其覲覲今如
 左氏所言年鈞以德德鈞以卜君之所賢人必從之豈復有
 卜隱桓之禍皆由是興乃曰古制不亦謬哉舊脫傳字並曰
 下立字又貴訛作賢今悉補正尚書見臯陶謨為賢不肖難
 知故書言知人則哲惟
 帝其難故不以賢也

右論立太子

始封諸侯無子死不得與兄弟何古者象賢也弟非賢者子孫

禮郊特牲曰繼世以立諸侯象賢也又曰古者寓公不繼世以寓公犯誅絕之罪子孫無賢可繼故不世也儀禮喪服大

功九月章傳曰是故始封之君不臣諸父昆弟封君之子不臣諸父而臣昆弟蓋子之繼父猶臣之繼君同服斬衰今封君且不得臣昆弟又安得而子昆弟是以封君死不得與昆弟然則封君之子亦不得與諸父也若然宋世家微子死得立其弟微仲者鄭氏檀弓注以殷道親親立弟也案周制或以弟後兄甚至以諸父為後俱一同臣子之例為國體以祖廟為重不得顧私親忘太義封君非受國於先祖本無所為傳重不過已一日之功祇可與己之子孫為太祖不得援尊同之昆弟屈之為嗣是犯倫逆義之大者若微子之封非由微子本周人所封以奉商祀與黃帝堯舜及夏之後並為三恪二王後故杞未不得以東樓微子為太祖則微仲之役微王與繼體之君無子得及親屬者同也春秋傳曰善善及子孫不言及昆弟昆弟尊同無相承養之義昭十四年公羊

傳文此下舊有以閔公不繼莊公也誤盧刪

昆弟不相繼至繼體諸侯無子得及

親屬者以其俱賢者子孫也重其先祖之功故得及之

後漢宋意

傳諸父昆弟無所不臣謂繼體諸侯也僖元年公羊傳此非子也其稱子何臣子一例也注倍公繼成君閔公繼去踰年君禮諸侯臣諸父兄弟以臣之繼君猶子之繼父也其服皆斬故傳稱臣子一例若然公羊成十五年注云弟無後兄之義為亂昭穆之序失父子之親者彼自指大夫不得以兄弟為後諸侯以國為體緣民臣之心不可一日無君故繼世不

立則旁枝承統所謂社稷為重君為輕若大夫不得世故必
取死者之子若昆弟之子以為後不得取尊同之昆弟為後
故春秋識仲嬰齊繼公孫歸父也其諸侯立廟則昭穆各以
其世如隱桓閔僖當同為一世故文二年公羊注云惠公與
莊公當同南面西上隱桓與閔僖亦當同北面西上自先君
言之隱桓及閔僖各當為兄弟顧有貴賤耳自繼代言之有
父子君臣之道是以論服制自如子之繼父論廟制則仍兄
弟同例也此下舊接下條禮服傳曰云云盧別出各為一條
相繼下舊又衍之繼世諸侯無子又無弟但有諸父庶兄當
義二字依盧刪

誰與與庶兄推親之序也以僖公得繼閔公也

公羊疏引異義云質家立

世子弟文家立世子子以此言之繼世諸侯當立子無子立
母弟無母弟始立庶兄弟以及諸父從昆弟等此由親及疎
之義也當誰與與庶兄舊作當誰庶與兄誤又僖公
得繼閔公也此句即舊本誤句案其文義訂補於此

右論昆弟相繼

禮服傳曰大宗不可絕同宗則可以為後為人作子何明小宗
可絕大宗不可絕故舍己之後往為後於大宗所以尊祖重
不絕大宗也春秋傳曰為人後者為之子

為之子舊作為人
子者盧訂正公羊

宣八年傳仲遂卒於垂注貶加字者起嬰齊所氏明爲歸父
後大宗不可絕也案大宗不絕之說古有二義通典引石渠
禮議云大宗無後族無庶子已有一嫡子當絕父祀以後大
宗否戴聖曰大宗不可絕言嫡子不爲後者不得先庶耳族
無庶子則當絕父以爲大宗聞人通漢云大宗有絕子不絕
其父宣帝制曰聖議是也然則戴氏以大子爲後者不絕
宗以後大宗聞人以小宗有庶子始可後大宗嫡子不得絕
小宗以後大宗考儀禮喪服齊衰期傳云何以期也不二斬
也何以後大宗也曷爲後大宗者尊之統也大宗者收族者
後不可以絕故族人以支子後大宗也適子不得後大宗又
斬衰章傳云何如而可爲人後同宗則可爲之後何如而可
以爲人後支子可也通典引范寧亦云支子有出後之義而
無廢嫡之文故嫡子不得後大宗傳所云嫡子不得繼大宗
此乃小宗不可絕之明文也案禮傳所云自謂有支子者不
得以嫡子後大宗不可絕之明文也案禮傳所云自謂有支子者不
絕也大宗百世不遷所以紀族人序昭穆小宗五世則遷服
盡而後視如路人數典忘祖弊所自生苦如聞人范氏所云
則尊祖敬宗其義安在後世氏族之素未必不可不由乎此且大
宗所以收族合族以食序以昭穆禘之太祖殤與無後莫不
威在亦不至如寧所云生不敬養沒不敬享也爲後本所以
傳重傳重者傳所愛宗廟土地爵位人民之重也大宗百世
不遷爲大宗有重可傳者也小宗五世則遷爲小宗無重可
傳故祖易於上則宗易於下也天子以則子爲諸侯其世爲

諸侯者大宗也諸侯以別子爲卿其世爲卿者大宗也卿以別子爲大夫其世爲大夫者大宗也大夫以別子爲士其世爲士者大宗也天子建國則諸侯於國爲大宗對天子言則小宗未聞天子之統可絕而國統不可絕也諸侯立家則卿於家爲大宗對諸侯則小宗未聞諸侯之統可絕而卿之家統不可絕也卿置側室大夫二宗士之隸子弟等皆可推而著見也苦然小宗既絕以後大宗則本宗之丞嘗乏闕亦殊非情典故通典引鄭志劉德問以爲人後者支子可也長子不以爲後同宗無支子惟有長子長子不後人則大宗絕後則違禮如之何田瓊答云以長子後大宗則成宗子禮諸父無後祭於宗子家後以其庶子還承其父之祀如田所云亦可謂恩義兼備何又至如寧所云三千之罪無後爲重焉爲後亦有二一則大宗無子立小宗爲後斬衰章爲人後者是也爲後者則爲所後者三年爲所後者之祖父母妻妻之父母昆弟昆弟之子若子並如本親爲本親之父母則齊衰期章是也爲本親之昆弟則大功章爲人後者爲其姊妹適人者是也爲本親之姊妹則小功章爲人後者爲其姊妹適人者是也告降一等所以抑本親以專其後也故宣帝追尊衛太子史皇孫下詔時有司議曰禮爲人後者爲之子故降其父母不得祭尊祖之義也哀帝欲爲定陶恭王立廟師丹議曰爲人後者爲之子爲所後服斬衰降其父母期明尊本祖而重正統也恭皇長爲一國太祖萬世不毀恩義已備陛下既繼體先帝持重大宗承宗廟天地社稷之祀義不可復奉恭皇之祭也故魏文詔亦曰禮不可以父命辭王父命漢氏諸侯之

入皆受天子之命而猶顧其私親僭擬天號豈為人後之義
是則宗法止於大夫士而為後則通於王侯而其出降之義
則無貴賤一也一則或祖有廢疾及他故不立或父若祖先
死今若受國於曾祖若祖亦當伸其本服為服三年故儀禮
疏引雷次宗說云此文當云為人後者為所後之父闕此五
字者以其所後之父或早卒今所後之人不定或後祖或曾
或高故闕之也是也然已雖為曾若高若祖服重服而已之
曾若祖若父或死亦當為祖三年故齊衰期章為君之父母妻長子祖
父母先死亦當為祖三年故齊衰期章為君之父母妻長子祖
父母長子傳日何以祖以期也從服也父母長子君服斬妻則小
君也父卒然後為祖後者服斬注此為君也而有父若祖之
喪者謂始封之君也若祖若父若君若祖若父若君若祖若父
卒者父為君之子孫宜嗣位而早卒今君受國於曾祖是也
若祖是庶而孫為持重亦服斬通典引庚蔚之議云祖庶父
嫡己承父統而不謂之繼祖則祖當誰祭之祖雖非嫡而是
己之所承執祭傳統豈得不以重服服之是也若然嫡既死
得立旁宗為後者即所謂傳重而非正體者也

右論為人後

王者受命而作興滅國繼絕世何為先王無道妄殺無辜及嗣
子幼弱為強臣所奪子孫皆無罪囚而絕重其先人之功故

復立之論語曰興滅國繼絕世

漢書外戚恩澤侯表云自古受命及中興之君必興滅繼

絕修廢舉佚又功臣表云是以內恕之君樂繼絕世隆名之

主安立亡國至於不及下車德意深矣公羊昭三十一

大夫之義不得世故於是推而通之也主書者在春秋前見

王者起當追有功顯有德興滅國繼絕世漢成帝詔曰蓋聞

褒功德繼絕統所以重宗廟廣聖賢之路也故博陽侯吉以

舊恩有後漢馬異傳安帝詔曰夫仁不遺親義不忘勞興滅

通義也後漢馬異傳安帝詔曰夫仁不遺親義不忘勞興滅

繼絕善善及子孫古之典也據此兼二義一則因無道主妄

殺無辜絕人之嗣一則為強臣所奪致無罪誅君之子不立

而絕故有王者起必興繼之焉囚字疑衍誅君之子不立

者義無所繼也諸侯世位象賢也今親被誅絕也春秋傳曰

誅君之子不立公羊昭十一年傳其稱世子何不君靈公不

之子不立注雖不與楚誘討其惡坐弑父誅當以誅君論之

故云爾又云非怒也無繼也注父誅子當絕以其諸侯世位

本皆象賢誅君之子無賢可象理無繼嗣矣故定元年公羊

傳定無正月者即位後也注今無正月者昭公出奔國當絕

定公不得繼體奉正故諱為微詞然則諸侯犯誅絕之罪而

先祖又有大功誅之立微子即此意也是以前漢梅福傳匡衡

武庚叛周公誅之立微子即此意也是以前漢梅福傳匡衡

日春秋之義諸侯有不能保其社稷者絕正用公羊義也其

大夫有誅絕之罪亦宜立其兄弟賢者但諸侯或兄弟輩無
可立即以叔後姪以孫後祖亦無不可其大夫則必取有罪
者之兄弟輩以後有罪者之父故叔孫僑如有罪則立其君
弟豹滅孫紇有罪則立其弟為諸侯奪宗大夫不奪宗也君
見弑其子得立何所以尊君防篡弑也春秋經曰齊無知殺
其君貴妾子公子糾當立也此公羊春秋說也綴其君當為
諸兒九年公伐齊納糾傳糾者何公子糾也何以不稱公子
君前臣名也注嫌當為齊君在魯君前不為臣證又云齊人
取子糾殺之傳其稱子糾何貴也其貴奈何宜為君者也注
故以君薨稱子某言之者著其宜為君然則公羊家以襄無
嫡子子糾為襄公貴妾子宜立為君也故八年齊小白入於
齊傳云易為襄公貴妾子宜立為君也何纂詞也然則桓公之
立有奪宗之罪故經以入為詞也又定元年傳云定無正月
者即位後也注雖書即位於六月實當如莊公有正月然則
諸侯以罪出奔則後君不得以繼體奉正為詞齊襄公無故
見弑義不得絕故魯桓見弑而莊公元年春秋得書其正月
見其繼體
守正故也

右論興滅繼絕之義

大夫功成未封而死子得封者善善及子孫也春秋傳曰賢者

子孫宜有土地也

公羊昭三十一年云黑弓以濫來奔傳文彼云曷為通濫賢者子孫宜有地也公羊

定四年葬劉文公傳外大夫不書葬此何以書錄我主也注禮諸侯人為天子大夫更受采地於京師天子使大夫為治其國有功而卒者當益封其子時劉卷以功益封故不以故會自鄆出奔宋傳君子之事因恩以廣義也又二十年曹公孫善善及子孫故漢書王莽傳善善及長惡惡也短惡惡止其身地皆用今文家說也孟子梁惠王下士者世祿注云賢者子孫必有土地即用公羊注義

右論大夫功成未封得封子

周公不之魯何為周公繼武王之業也春秋傳曰周公曷為不

之魯欲一天下於周也詩云王曰叔父建爾元子俾侯於魯

周公身薨天為之變成王以天子之禮葬之命魯郊以明至

孝天所興也

此今文書春秋說也所引春秋傳曰者文十三

征則西國怨西征則東國怨嫌之魯恐天下迴心趣鄉之故封伯禽命使遙供養死則奔喪為主所以一天下之心於周也又曰封魯公以為周公也周公拜於前魯公拜於後書洛誥惟告周公其後周頌疏引鄭注云謂將封伯禽又云王命

周公後作冊逸誥是封伯禽事也詩見魯頌閟宮書金縢云
秋大熟未獲天大雷電以風禾盡偃大木斯拔邦人大恐又
云今天動威以彰周公之德又云我國家禮亦宜之前漢書
注引大傳云周公疾曰吾死必葬於成周示天下臣於周也
周公死天乃雷雨以風禾盡偃大木斯拔國恐王與大夫開
金縢之書執書以泣曰周公勤勞王家予小子不及知乃不
葬於周而葬於畢示天下不敢臣通鑑前編引大傳又云所
以制有功尊有德故忠孝之道成在周公成王之間故魯郊
成王所以禮周公也然則今文尚書以金縢風雷之變在周
公既沒之後案倍三十年公羊傳曰卜郊何以非禮魯郊非
禮也注云以魯郊非禮故上爾昔武王既沒成王幼少周公
居攝行天子事制禮作樂治太平有王功周公薨成王以王
禮葬之命魯使郊以彰周公之德非正故卜史記魯世家云
於是成王乃命魯得郊祭文王論衡感類篇云開匱得書覺
悟泣過決以天子禮葬公出郊觀變天止雨反風禾盡起漢
書梅福傳云昔成王以諸侯禮葬周公而皇天動威雷風著
變儒林傳谷永上疏曰昔周公薨成王葬以變禮而得正後
漢周舉傳詔問曰言事者多云昔周公攝天子事及薨成王
欲以公禮葬之天為動變及更葬以天子之禮即有反風之
應舉封曰昔周公為請命之應隆太平之功故皇天動威以
彰聖德漢紀張奐上疏曰昔周公既薨成王葬不具禮天乃
大風偃禾折樹成王發書感悟備禮改葬天乃立反風樹木
盡起周舉傳注引尚書洪範五行傳曰周公死成王不圖大
禮故天大雷雨禾偃木拔乃成王悟金縢之策改周公之葬

尊以王禮申命魯郊而天立復風雨禾稼盡起漢世今文甚
行故此及諸家並依而用焉馬鄭等以啟金縢在周公居東
時成王因發金縢乃迎公歸
並古文家說白虎通所不取

右論周公不之魯

王者京師必擇土中何所以均教道平往來使善易以聞為惡

易以聞明當懼慎損於善惡

孟子萬章篇夫然後之中國踐天子位焉史記注引劉熙云帝

王所都為中故曰中國左傳哀六年引夏書曰惟彼陶唐有此冀方注唐虞夏同都冀州淮南地形訓正中冀州曰中土注四方之主故曰中土是王者必擇土中也御覽引要義云王者受命創始建國立都必居中土所以總天地之和據陰陽之正均統四方以制萬國也又引譙周法訓云王初基作新國何也順天之和而四方之統也書康誥云周公初基作新大邑於東國洛本疏引鄭注云此時未作新邑基謀岐陽之域處五岳之外周公為其於政不均故東行於洛邑四方民聞之同心來會樂即功成效其力焉史記周本紀云成王在豐使視洛邑周公復卜申視率營築居九鼎焉曰此天下之中四方入貢道里均作召誥洛誥呂覽長利篇南宮适曰君獨不聞成王之定成周之說乎其詞曰惟予一人營居於成周惟子一人有善易得而見焉有不善易得而誅焉漢書斐敬傳敬曰成王乃營成周都洛以為此天下中居諸侯四方

納貢職道里均矣有德易以王無德則易以亡凡居此者欲
令務以德致人不欲險阻令後世驕奢以虐民也損疑省之
譌新書屬遠篇古者天子地方千里中之而為都輪將繇使
其遠者不在五百里而至公侯地百里中之而為都輪將繇
使其遠者不在五十里而至輸將者不苦其勞繇使者不傷
其費故遠方人安其居士民皆有歡樂其土此天下所以能
長入也皆均教道
尚書曰王來紹上帝自服於土中
召誥文
平往來之義也
官云日長景尺有五寸謂之地中乃建王國焉李清風算經
引馬傳云地中洛陽也論衡難歲篇儒者論天下九州以為
東西南北盡地廣長九州之內五千里竟三河土中周公上
宅經曰王來紹上帝自服於土中雖則土之中也水經注引
援神契曰八方之廣周洛為中謂之洛邑博物志周在中樞
三河之分風雨所起四險之國武王克殷定鼎郊廓以為東
都御覽引世紀云周公相成王以鄩鎬偏在西方職
貢不均乃使召公卜居洛水之陽以即中土是也
又曰公
不敢不敬天之休來相宅
洛誥文相視也

右論建國

周家始封于何后稷封于邰公劉去邰之邠詩曰即有邰家室
又曰篤公劉于邠斯觀周家五遷其意一也皆欲成其道也

時寧先白王者不以諸侯移必先請從然後行

所引詩見大雅生民篤公

劉小字本邵作台與下于邠斯觀皆與王伯厚詩考所引合
廬云案吳越春秋后稷其母台氏之女台乃其本字也御覽
引帝王世紀曰后稷始封邠今扶風是也及公劉徙邑於邠
今新平漆之東北有邠亭是也故詩稱篤公劉于邠斯館至
太王遊狄循漆水踰梁山徙邑於岐山之陽西北岐城舊址
是也故詩稱率西水謂至于岐下南有周原故始改號曰周
王季徙程故書序曰維周王季宅程是也故孟子稱文王生
於畢郢西夷之人也暨文王受命徙都於鄠在今京兆之西
是也故稱伐戎于崇作邑于鄠及武王伐紂營洛邑而定鼎
焉今洛陽西南洛水之北有鼎中觀是也此皇甫所序周家
五遷之事也今案武王遷鎬詩鎬京辟雍是也洛邑營於成
王之世武王第遷鼎於是耳又引孟子生於畢郢亦誤文王
生於太王之世故云生於岐周也然則周家五遷者邠也岐
也程也豐也鎬也專指周初而言至後懿王遷於大邱平王
遷洛邑敬王遷成周赧王又遷居西周而失位皆因國小政
亂迫逐而徙無有欲成其道之故故不足數也于邠斯觀毛
詩作館觀館通禮雜記公館復釋文館本一作觀春秋莊元
年築王姬之館於外嫁娶篇引作觀白虎通所用多魯詩說
作觀者或魯詩也史記司馬相如上林賦靈園燕于閑觀漢
書作館元后傳春幸蘭館注引漢宮閣疏云上林院有蘭觀
列女傳柘觀外戚傳作柘觀並同時寧先白王者舊作時寧
先皇者誤廬云言必請之於王是也書序成王在豐欲宅洛

邑使召公先相宅作召誥又云召公既相宅周公在營成周使來告上疏引顧氏說云周公既至洛邑乃遣以所上告於王是也是則周公攝政先以白王之事也

右論遷國

京師者何謂也千里之邑號也

京大也師衆也天子所居故以大衆言之

前漢地理志雒邑與宗周通封圻爲千里詩元鳥云邦畿千里傳京大也方言云

京大也燕之北鄙齊楚之郊或曰京說文而部云師從而從自自四而衆意也易彖傳曰師衆也堯典師錫帝曰史記作

衆皆言於帝獨斷云天子所都曰京師京水也故曰京師也公羊桓九年傳京者何大也師者何衆也

衆也故曰京師也公羊桓九年傳京者何大也師者何衆也天子之居必以衆大之詞言之注地方千里周城千雉宮室

官府制度廣大四方各以其職來貢莫不備具所以必自有地者治自近始故據土與諸侯分職而聽其政焉舊作以字

盧據公明什倍諸侯法日月之經千里春秋傳曰京師天子

之居也王制曰天子之田方千里百什倍二字舊脫盧據御覽

子之制地方千里公侯皆方百里是什倍諸侯也獨斷曰京師天子之圻內千里象日月日躔次千

里王制注亦云象日月之大亦取暑同也疏引考靈耀云地與星辰四遊升降於三萬里之中夏至之景尺有五寸是半三萬里得萬五千里周禮司徒注云凡日景於地千里而差一寸王制疏又引元命苞云日圓望之廣尺以應千里故云法日月之徑皆千里也春秋傳者公羊桓九年傳文也

右論京師

或曰夏曰夏邑殷曰商邑周曰京師

兼採異說也案詩殷武商邑翼翼四方之極後漢書

注引韓詩作京師翼翼四方是則然則京師之稱不惟周然也白虎通所載或說多與今文經師不合此類是也匡衡傳

引詩商邑翼翼云云此成湯所以建至治保子孫紀異俗而懷鬼方也衡習齊詩與韓異尚書曰率割

夏邑謂桀也

謂桀施害民之攻于夏之都邑也

在商邑謂

殷也

書酒誥云宰在商邑傳紂聚罪人在都邑而任之

右論三代異制

祿者錄也上以收錄接下下以名錄謹以事上王制曰天子三

公之田視公侯卿視伯大夫視子男士視附庸上農夫食九

人其次食八人其次食七人其次食六人下農夫食五人庶
人在官者以是為差也諸侯之下士視上農夫祿足以代其
耕也中士倍下士上士倍中士下大夫倍上士卿四大夫祿
君十卿祿次國之卿三大夫祿君十卿祿小國之卿倍上大
夫祿君十卿祿天子之縣內有百里之國九七十里之國二
十一五十里之國六十三凡九十三國名山大澤不以封其

餘以祿士以為閒田

節首十八字舊本無盧據王制疏所引補案此孝經說也周南疏引孝經援神

契曰祿者錄也取上所以致錄接下所以謹錄事上也天
官職帶皆辨其物而實其錄注古書錄為祿杜子春云祿當
為錄祿錄音義相兼也所引王制與孟子大同小異孟子萬
章下云天子之卿受地視侯大夫受地視伯元士受地視子
男與王制不合鄭彼注云此地殷所因夏爵三等之制也然
則夏之公視公侯卿視伯大夫視子男殷則公視公卿視侯
大夫視伯子男士並視附庸秩命差次適相比當以下文天
子之縣內考之似王制為得其實周禮典命上公九命侯伯
七命子男五命又云王之三公八命其卿六命其大夫四命
內臣之命降於外臣一等而爵祿禮秩則從乎外臣也鄭禮

注又云農夫皆受田於公田肥瘠有五等收入不同也呂覽
士容篇云上田夫食九人下田夫食五人可以益不可以損
一人制之十人食之六畜皆在其中矣案此亦夏殷制若周
則九等受田故左傳疏載賈逵說自衍沃之地九夫為井外
又有二而當一以至九而當一者周禮小司徒之地九夫為井
中地家六人下地家五一人注云有夫有婦然後為家自二人
以至於十人為九等一家男女七人以上則授之以上地所
養者眾也男女五人以上則授之以中地所養者寡也正以七
人六人五人為率者舉中而言然則七八九人五人八人是
之三等四人三人二人是下地之三等人六人五人是中地
地之三等與管子揆度篇上農挾五中農挾四下農挾三者
管子所紀多與古經不合伯國之權制也趙岐孟子注云庶
人在官者食祿之等差由農夫有上中下之次亦有此五等
案王制一則云下士與庶人在官者同祿一則云下士視上
農夫以府史胥徒差次之則府當同之上農夫史胥徒當以
差視中下農夫矣王制又云諸侯之下士祿食九人中士食
十八人上士食三十六人下大夫食七十二人卿食二百八十
十八人君食二千一百六十人小國之卿食百四十人君食千
百四十人周氏栢中四書辨正云安溪李文貞曰諸侯之卿
不命於天子者其祿秩與大夫等其命於天子者不論大小
國皆四大夫也其大國三卿皆命於天子故視大夫四倍次國
二卿命於天子其一與大夫同祿則以三卿與三大夫總較
惟三倍耳小國則一卿命於天子其二與大夫同祿則以三

卿與三大夫相較惟二倍耳義或然也天子之縣內鄭禮注謂夏時天子所居州界名也方百里之國九者鄭注三公之田三致仕者則之為六其餘三待封王之子弟次國二十一者注卿之田六有致仕者則之為十二又三為三孤之田共餘六亦待封王之子弟小國六十三注大夫之田二十七有致仕者則之為五十四其餘九亦待封王之子弟是則三公九卿二十七大夫適與百里七十里五十里之數相合則王制之確於孟子信矣

右論制祿

諸侯入為公卿大夫得食兩家采不曰有能然後居其位德加

於人然後食其祿所以尊賢重有德也今以盛德入輔佐得

兩食之故王制曰天子之縣內諸侯祿也外諸侯嗣也

今文春秋

說也春秋定四年葬劉文公何休公羊傳注云舉采者禮諸侯入為天子大夫更受采地於京師天子使大夫為治其國有功而卒者當益封其子時劉卷以功益封故不以故國而以采地書葬起其事因恩以廣義也是故諸侯入為天子大夫得食兩家采也凌先生曙公羊禮說云采有二始封之時則有采地入為天子大夫更受采地其始封所受者尚書大傳曰古者諸侯始受封則有采地百里諸侯以三十里七十

黜其采地不黜使其子弟賢者守之世世以祠其始封之人
紀季以鄆入於齊鄆即紀之采也此國滅而采不滅之證其
入為天子大夫更受采者詩所謂還子授子之采兮傳諸侯
入為天子卿士受采祿是也案鄭本圻內之國而得舉以證
諸侯入為王朝公卿士者以鄭自武公得號鄆十邑之地已
列為諸侯地及於圻外而猶為司徒故得稱入也圻外諸侯
受采之制亦有二有受而傳之子孫者公羊注所云是也召
公封燕仍為王朝太保食采於周其次子世受之春秋時周
大夫有召伯亦其例也一則入為大夫時食其采身沒之後
仍歸采地於王朝王制所云內諸侯祿也注選賢置之於外
其國之祿如諸侯不得世又云大夫不世爵注謂縣內及列
國諸侯為天子大夫者受采者但守其祿位而已不得據有
其地故衛武公齊丁公並入為卿士不聞有子孫世守采地
於京師也其諸侯入為大夫其命數仍如其故詩疏引鄭志
答趙商云諸侯入為卿大夫與在朝仕者異各依本國命數
蓋加天子三公八命其由諸侯公爵入為者自九命也舊本
入訛人故訛何又脫得字及次之字悉依盧校補正其圻外
諸侯以功德入為王卿士則嫡子監國周禮典命職凡諸侯
之嫡子誓於天子攝其
君則下其君一等是也

右論諸侯入為公卿食采

天子太子食采者儲君嗣主也當有土以尊之也太子食百里

子子也蓋云有誤舊脫知字依盧補案公士大夫
文出儀禮喪服篇無云太子食采事末詳上下脫

卿先爲之極又焉得立似太
子無食采事也未詳所本

禮運大夫有采以處
其子孫載師職云家邑

而卿以上各異則知侯國之大夫其采地皆一戚也

右論公卿大夫食采

五行

五行者何謂也謂金木水火土也

淮南原道訓節四時而調五行注五行金木水火土也素

問藏氣法時論五行者金木水火土也

言行者欲言為天行氣之義也

書洪範初一日

五行永樂大典鑒字部載鄭書注云行者言順天行氣也釋名釋天云五行者五氣也於其方各施氣也漢書藝文志五

行者五常之形氣也欲言月令疏作言欲盧云書內欲言處甚多今俱從舊本不改御覽十七作猶言欲與猶本可通用

地之承天猶妻之事夫臣之事君也其位卑卑者親視事故

自同於一行尊於天也

易文言傳坤道其順乎承天而時行大戴禮三朝記詰志曰天生生物地養

物管子霸言篇地大而不理命曰土滿此明土亦在五行中義也繁露五行之義篇云是故木已生而火養之金已死而

木藏之火樂木而養以陽水克金而喪以陰土之事天竭其忠故五五行者乃孝子忠臣之行也御覽妻作婦舊其位上

有謂字親下無視字虛據御覽刪補同舊作周誤

尚書曰一曰水二曰火三曰木四曰

金五曰土

書洪範文也史記集註引鄭注云此數本諸陰陽所生之次也易繫辭上曰天一地二天三地四天

五地六天七地八天九地十月令疏引鄭注云天一生水於
北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土
於中陽無偶陰無配未得相成地六成水於東與天為偶天
七成火於南與地為配地八成木於西與天為偶天九成金
於西與地為配地十成水在北方北方者陰氣在黃泉之

上任養萬物南齊五行志引洪範五行傳曰水北方冬藏萬
物氣至陰也繁露五行對篇云水者冬藏至陰

也御覽引書大傳云北水之為言准也養物平均有准則也

方者萬物伏藏之方又誤改作滿今依盧氏校改養物平均

舊本誤准作淮梁本又誤改作滿今依盧氏校改養物平均

二句舊作陰化沾濡任生木盧氏據月令疏引改正御覽引

元命苞曰水之中出者為水一者數之始兩入譬男女言陰陽

兩物以一起也廣雅釋言云水準也釋名釋天云水準也準

交物也說文水部云水準也北人方之行象眾水並流中有微

平物也說文水部云水準也北人方之行象眾水並流中有微

陽之氣也蓋水性平故周禮輪人為輪水之以視其平沈之

均又匠人建國水地以縣也爾雅疏引云水準也言水之平
管子文子一莊子淮南子家語皆有此字木在東方東方者
陽氣始動萬物始生也淮南子家語皆有此字木在東方東方者
東方說文本部木冒也冒地而生東方之行从艸下象其根
也御覽一百九十六引此作東方物所以生也類聚引書大

傳云東方者動方也物之動也素問王機真藏論東木之為

言觸也陽氣動躍觸地而出也舊本陽上有陰字衍

也其字入推十為木八者陰合十者陽數爾雅釋木釋文引

此文作木之為言踊火在南方南方者陽在上萬物垂枝

也陽氣踴躍義同火在南方南方者陽在上萬物垂枝

輝為明者也繁露五行相生篇云南方者火也國語周語注

南任也陰任陽事助成萬物也說文少聲火之為言委隨也言

萬物布施火之為言化也陽氣用事萬物變化也初學記引

火之為言委隨也故其字人散散者金在西方西方者陰始

起萬物禁止金之為言禁也所禁止南齊五行志引五行傳

云金者西方萬物既成殺氣之始也論衡物勢篇西方金也

易隨云王用亨于西山虞注兌為西兌為少陰之卦故為陰

始起釋名云金禁也素問天元紀大論注金主收土在中央

斂應秋說文金部金者禁也陰氣始起萬物禁止土在中央

中央者土土主吐含萬物土之為言吐也居中總吐萬物也

中央者土土舊本止有者字唐據御覽補御覽無谷字漢書五行志土中央生萬物者也漢書杜欽傳土者中宮之部也釋名釋地土吐也能吐生萬物也書禹貢禹敷土鄭注能吐生萬物者曰土御覽引元命苞云土之為言吐也言子成父道吐也氣精於輔也陽立於三故成生其立何以知東方生字十加一為土說文土部上者吐生者也

樂記曰春生夏長秋收冬藏繁露五行對篇云春主生土所以不名時者地土之別名也廣雅釋地比於五行最尊故不

自居部職也繁露五行對篇五行莫貴於土土之於四時無所命者不與火分功名又云忠臣之義孝子之

行取之於土土者五行最貴者也續漢志引王肅禮注云土者五行之主也元命苞曰土無位而

道在故大一不與化人主不任部職又脫一字盧據御覽補土無位舊作土之為位

正御覽引元命苞曰土無位而道在故太乙不興化人主不任部地出雲起雨以合從天下勤勞出於地功名歸於天注

土以謙自正以卑自歛終不自伐生養之苦乃興雲雨以為功一歸於天中繁露五行對篇云地出雲為雨起氣為風風

雨者地之所為地不敢有其功名必上之天命若從天命者故曰天風天雨也莫曰地風地雨也勤勞在地名一歸於天

禮月令神農將持功注言土以受天雨澤安靜養物為功引孝經緯云地順受澤謙虛開張含泉任萌滋物歸中與舊作

順受澤謙虛開張含泉任萌滋物歸中與舊作

預御覽作與盧
定作與讀為預

右總論五行

五行之性或上或下何火者陽也尊故上風俗通引書大傳曰

春秋感精符云水者陽也卑故下淮南天文訓陰氣為水木

者少陽公羊成十二年經雨木冰注木者少陽陽隋書五行志

豫荀注震為木震在東方亦為少陽之卦金者少陰繁露官制篇云秋者少陰有

中和之性故可曲直從革書疏引鄭書注云東宮於地為木

地為金金性從形為革人所用為器史記注引馬融書注云

金之性從人而更可銷鑠素問五常政大論火見燔燔革金

且耗注革謂皮革亦謂革易也說文金部金從革不違西方

之行然曲直似為二義則從革亦宜別解孫氏星衍尚書疏

云曲直者言木可揉曲亦可從繩正直從革者言金可從順

又可變革也是也中謂金和謂木中為陰和為陽以對太陽

太陰言故云中和之性也土者最大苞含物將生者出將歸

舊曲下衍一可字盧刪者人不嫌清濁為萬物尚書曰水曰潤下火曰炎上木曰曲

直金曰從革土爰稼穡

盧云為萬物下疑脫一母字說文土部土之吐生萬物者也二象地之

下地之中土物出形也繁露五行對篇云土者五行最貴者也
是土於五行為最大也盧云家語困誓篇生則出焉死則入焉荀子韓詩外傳說苑並有生則立焉死則入焉之文將
歸者入舊上行者字下脫入字今從未校改荀子堯問篇云
深掘之而得甘泉樹之而五穀蕃草木殖焉禽獸育焉生則
出焉死則入焉多其功而不得為人下者猶土也即此義也
書見五行所以二陽三陰何尊者配天金木水火陰陽自偶
洪範
易繫辭兩儀生四象鄭注布六於北方以象水布八於東方
以象木布九於西方以象金布七於南方以象火虞注乾二
五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏是即金木水火陰
陽自偶之義土者地不居部職故以配天也二陽三陰木水
陽土金
火陰也

右論五行之性

水味所以鹹何是其性也所以北方鹹者萬物鹹與所以堅之

也猶五味得鹹乃堅也

周禮瘍醫以鹹養脈注鹹水味水之流行地中似脈素問陰陽應象大論

云水生鹹注凡物之味鹹者皆水氣之所生也又寶命全形論云夫鹽之味鹹注鹹謂鹽之味苦稯淫而潤物者也五行

大義云北方鹹物所以堅之也猶五味得鹹乃堅也又引元命苞云鹹者鍊鍊清也至鹹之氣故使之清而鹹鹹與堅鍊又疊韻木味所以酸何東方萬物之生也酸者以達生也猶為義也

五味得酸乃達也

傷醫以酸養骨注酸木味木根立地中似

物鑽地而生呂覽注木味酸酸者鑽也萬物應陽鑽地而出大義云木所以酸者象東方萬物之生酸者鑽也言萬物鑽地而出五味得酸而達也又引元命苞云酸之言端也氣始生焉心自端也酸與鑽端亦疊韻為訓也

火味所

以苦何南方主長養苦者所以長養也猶五味須苦可以養

也

傷醫云以苦養氣注苦火味出入無形似氣素問五運行大論苦勝辛注苦火味又云火生苦注物之味苦者皆始

自火之生化也大義云火所以苦者所以長養之五味須苦乃以養之又引元命苞云苦者勤苦乃能養也

金味

所以辛何西方煞傷成物辛所以煞傷之也猶五味得辛乃

委煞也

傷醫以辛養筋注辛金味金之纏合異物似筋說文

此味辛者物得辛乃委殺也亦云故新之辛也故物皆盡新物已成故曰辛又引元命苞云陰害故辛殺義故辛刺陰氣

使其然也

土味所以甘何中央者中和也故甘猶五味以甘為主

也 場醫以甘養肉注甘土味土含載四者似肉繁露循天之

道篇云甘者中央之味也素問陰陽應象大論注物之味

甘者皆土氣之所生也繁露五行之義篇云甘者五味之本

也淮南原道訓味者甘立而五味亨矣大義云土所以甘者

中央中和也甘美也元命苞云甘者食常言安其

味也甘味為五味之主猶土之和成於四行也

下作鹹炎上作苦曲直作酸從革作辛稼穡作甘 何孔傳鹹

苦焦氣之味酸太質之性辛金之氣味甘味生於百穀此言

五味專舉五行質性說與白虎通不合其說亦未備物之酸

鹹者多不獨斥鹵木實而木實之味亦不盡酸胡氏謂洪範

正論云此即潤水等字仍當作水火等字解潤下作鹹言凡

物之鹹者皆屬水焉餘仿此五行萬物立

本無不具俱以氣言不必拘拘以質言也

方水萬物所幽藏也又水者受垢濁故臭腐朽也 禮月令注

無為朽論語集解包注朽腐也尚書洪範傳水受惡穢故有

朽腐之氣五行大義云朽者水之氣也若有若無言氣微也

亦云水者受垢濁故其臭朽腐

也許慎云朽爛之氣北方氣同

其臭羶 呂氏春秋孟春之月其臭羶又淮南時則訓其臭羶

羶作羶匡謬正俗云羶者脂氣春屬木

凡草木所生其氣羶也故其字从羊

南方者火也盛陽承

動故其臭焦

淮南時則訓注焦火香臭也素問金匱真言論注凡氣因火變則為焦說文作爨火所傷也洪

範傳云火之氣味火燒物焦焦則味苦大義云臭焦者陽氣蒸動烟火之氣也許慎云焦者火燒物有唯殺之氣夏氣同

也西方者金也萬物成熟始復諾故其臭腥

說文肉部作胜云犬旁臭也一

日不熱也腥星見食豕令肉中生小臭肉也洪範傳金之氣味言金臭之氣則腥大義云西方殺氣腥也許慎云未熟之

氣腥也西方金之氣象也萬物成熟始復諾句有訛脫**中央者土也土養故其臭香也**

素問金匱真言論注凡氣因土變則為香說文香芳也从黍从甘洪範傳味甘生於百穀味甘則氣香大義云臭香者土

之氣香為主也許慎云土得其中和之氣故香也**月令曰東方其臭羶南方其臭焦**

中央其臭香西方其臭腥北方其臭朽

禮月令呂氏春秋十二紀淮南時則訓並

有此**所以名之為東方者動方也萬物始動生也**漢書麻志云東動也

陽氣動物類聚引書大傳云東方者動方也**南方者任養之方**

萬物懷任也

麻志云南任也陽氣任養物御覽引書大傳云南方者何也任方也任方者物之方任古南男

任三字通家語正論鄭伯南也王注左氏作男禹貢二**西方**百里男史記夏本紀作二百里任是也懷任猶懷妊也

者遷方也萬物遷落也

厥志云西遷也陰氣遷落物卸覽引書大傳云西者何也鮮方也匡謬

正俗云西有先音案古韻西不與齊韻通詩小明我征徂西與明明上天叶班固西都賦酒涌其西與涇渭之川叶樂府

雁門大守行安陽亭西與莫不欲傳北方者伏方也萬物伏

叶故此云遷方亦義從諧聲出也藏也也伏方也伏方者萬物伏藏之方也尸子北伏也萬物

至冬皆伏貴賤若一也

右論五味五臭五方

少陽見於寅寅者演也

獨斷

出生養也易稽覽圖少陽為少陽其氣始

注少陽謂泰卦用事於正月繁露官制象天篇春者少陽之

選也是也淮南天文訓寅則萬物演也史記律書寅言萬物始生

也演生物也廣雅釋言云寅演也史記律書寅言萬物始生

演然也說文寅部寅韻也正月陽氣動去黃泉始上出尚彊

象寅不達韻寅於下也古寅與先韻通故以演釋寅唐韻入六脂以脂切書寅賓出日寅饒納日徐仙民並音夷劉三吾

因謂寅有二音釋翼其反者為敬延知反者為東方之辰然

寅訓為敬亦義從諧聲出者尤不得有夷音

律中太簇律之

言率所以率氣令生也

禮月令孟春之月律中太族御覽引元命苞云律之為言率也所以率氣

也達也注率猶遵也又引月令章句云律率也續漢志律術也雅釋言律述也廣雅釋言率述也輟轉相訓義得通

盛於卯卯者茂也律中夾鐘

淮南天文訓木生於亥壯於卯史記律書卯之言茂也釋名卯

冒也載冒土而出也說文卯部卯冒也二月萬物冒地而出象開門之形故二月為天門淮南天文訓亦云卯茂茂然也

大義引義宗云卯茂也陽氣至此物生滋茂古衰於辰辰者

震也律中姑洗

說文辰部辰震也三月陽氣動雷電振民農時也物皆生從乙已象芒達厂聲也大義云

辰震也震動奮迅也又引義宗云此月之時物盡震動而長禮月令季春之月律中姑洗衰於辰者火行時生故木氣衰

也其日甲乙甲者萬物孚甲也

禮月令孟春之月其日甲乙釋名釋天云甲孚甲也萬物

解孚甲而生也解彖傳曰雷雨作而百果草木皆甲坼釋文馬陸坼作宅文選注引鄭注云木實曰果皆讀如人倦解之

解謂坼皝皮曰甲坼曰宅是即萬物孚甲之義也說文甲部甲位東方之孟陽氣萌動从木戴孚甲之象史記律書甲

者萬物剖孚甲而出也然則甲本木戴孚乙者物蕃屈有節欲

出

說文乙部乙象春草木冤曲而出陰氣尚彊其出乙乙也史記律書乙者言萬物生軋軋也釋名釋天乙軋也自抽

軌而出也案此以屈出諧乙聲軌亦同故得以軌解也時為春

乙也易泰九家注震象稱乙亦以震東方之卦故也

春之為言僣僣動也僣者喜樂之象也僣僣通漢書律志春

蠡也禮鄉飲酒義東方者春春之為言蠡也蠡搖動也毛詩采芑

傳蠡動也說文蠡部蠡蟲動也蓋萬物動於下故物蟲之動故春為蠡也**位在東方其色青其音**

角者氣動躍也爾雅釋文引劉歆注云角觸也物觸地而

惟此及禮樂篇爾角與躍古不其帝太皞太皞者大起萬物

同韻似當改為氣動觸也是其帝太皞太皞者大起萬物

擾也孟子音義引張鑑音云皞與吳同吳大也詩疏引異義

之天也淮南時則訓注太昊伏羲有天下之號後人因祀為春

帝故月令注云其神句芒句芒者物之始生芒之為言萌也

蒼精之君也呂氏春秋仲春紀注句芒少昊氏之裔子曰重位為木德之

帝死為木官之神山海經東方句芒鳥身人面乘兩龍注云

有神人入門而左鳥身素服三絕面正方然則天神自有句

芒為木官後重為木正有功於民取以配食句芒故重亦冒

句芒之稱許慎賈逵諸儒以五入官即五人神非也御覽引

三禮義宗云木正曰句芒者物始生皆句曲而芒角因用為官名太元元數神句芒注句取春句曲而生芒萌然則此文

以物之始生解句字以萌解其精青龍陰中陽故舊在芒之

芒字也上今移此淮南天文訓其獸蒼龍注木色蒼蒼龍太

為萌也也古微書元命苞云龍之為言萌也陰中之陽也太

順其色也陽見於巳巳者物必起律中中呂獨斷云夏為太陽其氣長

月至四月陽氣用事時也繁露官制象天篇夏者太陽之選

也物必起者必讀如畢釋名釋天巳巳也陽氣畢布施也說

文巳部巳巳也四月陽氣巳出陰氣巳藏萬物見成文章故

巳為蛇象形大義引義宗云巳起也物至此時皆畢盡而起

起巳皆諧聲為義也禮月壯盛於午午物滿長律中蕤賓南

令孟夏之月律中中呂壯盛於午午物滿長律中蕤賓南

天文訓火生於寅壯於午說文午部午梧也五月陰氣逆陽冒地而出釋名釋天午作也陰氣從下上與陽相作逆也

太元元數注午取其鄂布也大義引義宗云午長也大也明

物皆長大也是即物滿長之義也禮月令仲夏之月律中蕤

賓衰於未未味也律中林鐘說文未部未味也六月滋味也

大義引義宗云時物向成皆有滋味史記律書未者言萬物皆成有滋味也亦訓味淮南天文訓未味也釋名未味也日中則仄向幽昧也禮樂篇云味之言味也輾轉相通也禮月令季春之月律中林鐘衰於未者坤貞於六月而二陰生故

地二生火陰其日丙丁丙者其物炳明禮月令孟夏之月其

也說文丙部丙位南方萬物成炳然陰氣初起陽氣將虧史

記律書丙者言陽道著明釋名釋天云丙也物生炳然皆

著見丁者強也丁夏時皆丁實廣雅釋詁云丁壯也說文丁部

壯之年亦謂之丁年李陵答蘇武書時為夏夏之言大也元

云丁年奉使是也丁強亦諧聲為義位在南其

元數為夏注夏大也萬物皆長大也御覽引義

宗云夏大也至此之時物已長大故以馬名

色赤其音徵徵止也陽度極也漢書律志徵社也風俗通引

盛大而繁社訓社訓止皆聲義相其帝炎帝炎帝者太陽也

淮南天文訓其帝炎帝注炎帝以火德王天下死託祀於南

方之帝山海經注炎帝神農焉以火德王主南方故謂之炎

帝小宗伯注赤曰赤燁怒炎帝食焉然則炎其神祝融屬續

本大義神農以火德王故號之為炎帝也

也經南方祝融獸身人面乘兩龍郭注火神也月令注火官

之其精朱鳥離為鸞故淮南天文訓其獸朱鳥注朱鳥朱雀

精鳳皇之佐雞身赤尾色赤被五彩鳴中五音易旅少陰見

鳥焚其巢虞注離為鳥為鳥之長故云離為鸞也

於申申者身也律中夷則易稽覽圖注云少陰謂否卦也七

天篇秋者少陰之選也獨斷云秋為少陰釋名釋天云申者

身也物皆成其身體成就也淮南天文訓申者坤之也史記律

書云言陰用事申賊萬物義異禮月令孟秋之月律中夷則

壯於酉酉者老也物收斂律中南呂淮南天文訓金生於酉

者萬物之老也說文酉部酉就也八月黍成可為酴酒古文

作卯卯為春門萬物已出酉為秋門萬物已入一門門象也

漢書蘇志留執於酉大義云酉者老也亦云就也萬物老極

而咸孰也並取物收斂成熟為義老就收皆諧聲為義禮月

令仲秋之月律中南呂衰於戌戌者滅也律中無射無射者無

呂舊說也字依盧補衰於戌戌者滅也律中無射無射者無

聲也史記律書云戌者言萬物盡滅漢書蘇志畢入於戌注

訓戌者滅也考威從火戌聲言陽氣至戌而盡滅也五行大

義亦云戌威也殺也九月殺衰物皆滅也又引義宗云此時

物衰滅也禮月令季秋之月律中無射案此其日庚辛庚者

文上下皆未釋律義此無射者六字疑衍文其日庚辛庚者

物庚也禮月令其日庚辛注庚之言更也御覽引義宗云庚

時萬物庚庚有實也史記律書庚謂陰辛者陰始成注辛之

陽更萬物五行大義云一云庚者更也

言新也釋名釋天辛新也物初新皆收成也說文辛部辛秋
時萬物成也九月時於消息為剝剝五陰一陽故陰道始成
至十月則純陰用事也時為秋秋之言愁也禮鄉飲酒義秋之為言愁
也愁者萬物愁而入也又引義宗云秋之言摯摯縮之義陰氣
出地始殺萬物也愁摯音同義微異舊愁下有亡字盧刪
其位西方其色白其音商商者強也漢書律志商之言章也
訓強其帝少皞少皞者少皞也淮南天文訓其帝少昊注少
號曰金天氏死託祀於西方之帝周禮小宗伯注白曰白招
拒少昊食焉禮月令注此白精之君案以少昊為少皞未詳
其神蓐收蓐收者縮也呂覽注少昊氏裔子曰該有金德死
有蛇乘兩龍注金神也晉語虢公夢在廟有神人面白毛虎
爪執鉞立於西阿公懼而走覺召史墨而占之曰如君之言
則蓐收也是則蓐收為天神該為金正亦託祀其精白虎虎
也耳蓐收為縮者收有歛聚之義與縮意近也其精白虎虎
之為言搏討也故虎於秋方薛注神虎金獸也易頤虎視眈
眈漢上易引馬注兌為虎秋主肅殺征討不義太陰見於亥
故取於白虎以虎猛故言搏討也盧云故字衍太陰見於亥
亥者核也律中應鐘易稽覽圖注云太陰謂從否從臨也繫
露官制象天篇冬者太陰之選也獨斷

於下故該也云冬為太陰也史記律書亥者該也言陽氣藏
核取其好惡真偽也亥者該也說文亥部亥該也
十月微陽起接盛陰淮南天文訓亥者閔也漢志云該閔於
亥案核之本義為非常此或即亥閔之假借十月陰匿陽於
下萬物皆萎茲未達而該閔漢書儒林傳趙賓讀易箕子之
明夷為蓼茲言萬物方萎茲亦謂坤終於亥乾出於子也該
舊誤作仰盧云漢律志該閔於亥莊子盜跖篇該溺於馮氣
徐逸音礙五代反又戶該反今定為該形相近壯於子子者
史記律書作該也禮月令孟冬之月律中應鐘壯於子子者
孳也律中黃鐘淮南天文訓水生於申壯於子律書子也滋
三統厯孳萌於子之孳說文子部子十一月陽氣動萬物滋
入以馬稱孳古文子從厶廣雅釋言云子孳也五行大義云
子者孳也陽氣既動萬物孳萌又引義宗云陽氣至孳養衰
生滋茲孳子並音義兼通禮月令仲冬之月律中黃鐘
於丑丑者紐也律中大呂淮南天文訓丑者紐也史記律書
出漢書律志紐萌於丑說文丑部丑紐也十二月萬物動用
事象手之形時加丑亦舉手也釋名釋天丑紐也寒氣自屈
紐也五行大義云丑者紐也紐者繫也續萌而繫長也又引
義宗云言居終始之際故以紐結為名禮月令季冬之月律
中大呂其日壬癸壬者陰使任禮月令孟冬之月其日壬癸注
呂

任也史記律書云壬之為言任也說文王部王位北方也五行大義云王者任也陰任於陽即陰使任之義也癸者

揆度也禮月令注癸之言揆也史記律書癸之為言揆也釋名釋天癸揆也說文癸揆也揆度而生乃出土也御覽引義宗云

取其揆也說文五行大義云癸者揆也揆然萌芽於物也時為

冬冬之為言終也漢書律志云冬終也萬物於是終也初學記引月令章句

也物終成也御覽引義宗云**其位在北方其音羽羽之為言**

舒言萬物始孳其音羽上脫其色黑三字羽舒亦諧聲為義萬物始孳之孳疑誤風俗通引劉歆云羽者

宇也物始藏宇覆之**其帝顓頊顓頊者寒縮也**義詳號篇准

也漢書律志羽字也**其帝顓頊顓頊者寒縮也**義詳號篇准

帝顓頊注黃帝之孫以水德王號曰高陽氏死託祀於北方

之帝也小宗伯注云黑曰汁光紀顓頊食焉月令注此黑精

之君顓頊蓋**其神元冥元冥者入冥也**呂覽其神元冥注元

疊韻為訓**其神元冥元冥者入冥也**冥水官也少昊氏之

子日循為元冥師死祀為水神案山海經北方禺強人面鳥

身珥兩青蛇踐兩青蛇注元冥水神也莊子大宗師篇禺強

立於北極則水冥亦天神楚詞大招冥凌浹行注冥元冥北

方之神也又遠遊考元冥於空桑注元冥太陰之神主刑殺

也然則循為水正故因以託名焉**其精元武掩起離體泉龜**

訓入冥者亦望文生意無實證焉

蛟珠蛤

淮南天文訓其獸元武龜蛟珠蛤當為衆龜蛇蚌蛤皆甲蟲也後漢王梁傳元武水神之名注元武北方

之神龜蛇合體又馮衍傳注元

武謂龜蛇位在北方故曰元土為中宮五行之中也月令

中央

其日戊己戊者茂也已者抑屈起之言其日戊己注戊

也日之行從黃道月為之佐至此萬物皆枝葉茂盛其含秀

者抑屈而起也說文戊部戊中宮也象五龍六甲相拘絞也

己中宮也象萬物辟藏出形也物既成有條紀也其音宮宮者中

應戊寅易前體也已紀也物既成有條紀也其音宮宮者中

也廣韻引作宮之為言中也風俗通引鐘律書宮其帝黃帝

其神后土號淮南天文訓注黃帝少典之子也以土德王天下

樞紐黃帝食焉月令注此祀於中央之帝小宗伯注黃帝含

黃情之君后土土官之神

右論陰陽盛衰

月令十一月律謂之黃鐘何黃者中和之色鐘者動也言陽氣

於黃泉之下動養萬物也舊本陽氣下有動字盧氏據史記

色國語周語云故名之曰黃鐘所以宣養六氣九德也章注

黃中之色也鐘之言陽氣鐘聚於下也十一月陽伏於下陰

始爾淮南天文訓黃鐘者鐘已黃也史記律書云言陽氣踵黃泉而出也漢書律志云黃者中之色君之服鐘者種焉又云黃五色黃盛焉故陽氣始種於前寧萌萬物為六氣元也獨斷三代建正之別名律中黃鐘言陽氣踵黃泉而出風俗通音樂篇鐘者動也五行大義引義宗云鐘應也言陽氣潛動於黃泉之下應養萬物萌芽欲出月令疏引元命苞亦云黃鐘者始黃注云始萌黃泉中義亦同也月令注黃鐘九寸天文訓云其數八十一國語周語注管長九寸徑三分圍九分律長九寸因而九之九九八十一黃鐘之數立焉蓋九為老陽之數天開於子乾起於子月以消息言之乾之初九為十一月故定十二月律謂之大呂何大者大也呂者拒也言為黃鐘之律十二月律謂之大呂何大者大也呂者拒也言陽氣欲出陰不許也呂之為言拒也旅抑拒難之也五行大禮義宗云呂助也十二月陽方生長陰氣助之生育之功其道廣大也國語周語元開大呂助宣物也注大呂助陽宣散物也漢書律志云大呂呂旅也言陰大旅助黃鐘宣陽而聚物呂覽注呂旅也所以旅陰即養助其成功淮南天文訓注呂旅也萬物萌動於黃泉未能達見所以旅旅去陰即陽助其成功故曰大呂案諸家之日呂皆與白虎通義異惟御覽引風俗通云呂之言拒也依即拒難之也漢志又云呂拒也言與陽相承更迭而至也月令注云大呂者養實之所生也三分益一律長八寸二分四十三分寸之百四十分之得十九以十九呂之數七十六以養賓之數五十七三分之得十九以十九

益五十七是為七十六也續漢律厯正月律謂之太族何太

亦大也族者湊也言萬物始大湊地而出也引義宗云族者

湊之義也正月之時萬物始大湊地而出國語周語二曰太

族所以金奏贊陽出湊也注太族言陽氣太族達於上也佳

又云奏也言陽氣大奏地而達物也獨斷

云太族言萬物始族而生呂覽注太陰氣衰少陽氣發萬物

動主族地而出淮南子時則訓注云族族也陰衰陽發萬物

族地而生故曰大族族族湊音義皆通月令注云太族者

林鐘之所生上三分益一律長八寸天文訓云太族之數七

十二其二月律謂之夾鐘何夾者孚甲也言萬物孚甲種類

義同也此五行大義引一說云夾者狹也言萬物為孚甲所狹至

分也此方解鐘應而出國語周語云二間夾鐘出四隙之細

也注鐘聚也細也漢志云夾助也言陰夾助太族宣四方之

氣而出鍾物也案志以夾助為義與此不同淮南天文訓夾

鍾者鐘始夾甲也蓋謂種類始孚甲與此同也古夾甲字通

周禮射鳥氏則以並夾取之先鄭讀夾為甲是也月令注夾

鍾夷則之所生三分益一律長七寸二千一百八十七分寸

之千七十五續漢厯律志云夾鐘律七寸四分小分九微強

三月律謂之姑洗何姑者故也洗者鮮也言萬物皆去故就

其新莫不鮮明也

樂元頴云史記正義引作沽洗定四年左

苑修文篇宋本俱作沽洗今本亦經後人改易矣五行大義

引義宗云姑者枯也洗濯之義三月物生新潔洗除其枯也

國語問語三曰姑洗所以修潔百物考神納賓也漢書律志姑潔也

洗潔也言陽氣養生洗潔也淮南天文訓云姑洗者陳去

言絮也言陽氣洗物姑潔之也淮南天文訓云姑洗者陳去

而新水也又云音比姑洗姑洗也洗新也是月陽氣養生去故

就新呂覽注是月陽氣發生去故就新也是月陽氣養生去故

鮮不同而義合以洗為鮮者洗與先通易釋文洗京荀虞董

張蜀才本並作先洗為鮮者洗與先通易釋文洗京荀虞董

三分益一律長七分九分一寸微強此其整數也四月謂之仲呂

姑洗律七寸一分小分一微強此其整數也四月謂之仲呂

何言陽氣將極中充大也故復中難之也

大也四字皆虛據史記正義引補正五行大義引義宗云呂

者距也難之義言陰欲出陽氣在於中至四月宣散於外純乾用

閒中呂宣中氣也注陽氣起於中至四月宣散於外純乾用

事陰閉藏於內所以助陽成功也漢書律志仲呂言微陰始

起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也位於已案志亦訓

呂為旅也淮南天文訓律受仲呂仲呂者中充大也說文人

部仲中也呂覽注云陽散在外陰實在中所以旅陽成功也

故曰仲呂淮南時則訓注同月令注中呂無射之所生三分

益一律長六寸萬九千六百八十三分寸之萬二五月謂之

蕤賓何蕤者下也賓者敬也言陽氣上極陰氣始起故賓敬

之也五月行大義引三禮義宗云蕤者垂下之義賓者敬也五

所以安靖神人獻酬交錯也注蕤委蕤柔兒也言陰氣為主

委蕤於下陽氣盛長於上有似於賓主故可用之宗廟賓客

以安靜神人養物也淮南天文訓蕤繼也賓道也言陽氣始

道陰氣始繼養物也淮南天文訓蕤繼也賓道也言陽氣始

書者陰氣幼少故曰蕤痿陽在上似賓客也天文訓陰比蕤賓

氣萎蕤在下象主人陽氣在上似賓客也天文訓陰比蕤賓

注同此云賓敬亦謂賓敬陽也月令注蕤賓應鍾之所生三

分益一長六寸八十一分寸之二十六續漢律志蕤賓律六

寸三分小六月謂之林鐘何林者衆也萬物成熟種類衆多

也五行大義引三禮義宗云林茂盛也六月之中物皆盛茂

不任肅純恪也注林衆也言萬物衆盛也鍾聚也漢書律志

林君也陰氣受任助蕤賓也言萬物衆盛也鍾聚也漢書律志

文訓音比林鐘注林衆鐘聚也陽極陰生萬物衆聚而盛故

日林鐘呂覽注陽氣衰陰氣起萬物衆聚而成淮南子云林

鐘者引而止也義異月令注云林鐘七月謂之夷則何夷傷

黃鐘之所生三分去一律長六寸七月謂之夷則何夷傷

也則法也言萬物始傷被刑法也大義引義宗云夷平也則

結實皆有法則德吉也國語周語五曰夷則所以誅法去九

則平民無貳也注夷平也則法也言萬物既成可法則也漢

志則言陰陽正法度而使陰氣夷當傷之物史記律書云夷

則者言陰氣之賊萬物管子四時篇德始於春刑則始於秋陰

為法則之則而義自異天文訓又云音比夷則則注夷傷則法

也湯衰陰發萬物彫傷應生也三成去一夷則長五寸七百二

月令注夷則者大呂之所生也三成去一夷則長五寸七百二

續志三寸六分小分二弱八月謂之南呂何南者任也言陽

氣尚有任生齊麥也故陰拒之也南任也八月之中物皆含

秀有懷任之象助成功之義律書正義引作陽氣向任包大

生濟麥也國語周語五間南呂贊陽秀也注南任也陰任陽

事助成萬物也漢書律志南任也言陰氣旅助夷則任成萬

物也淮南天文訓南呂者任保大也呂覽注南任也言陽氣

收藏陰侶於陽任成其功也禮月令仲秋乃勸種麥疏引蔡

邕章句云陽氣初始於西故八月齊麥應時而生也月令注

南呂者太族之所生三分去一長五寸三分三強九月謂之無射

分十之一續漢律志云五寸三分小分三強九月謂之無射

何射者終也言萬物隨陽而終當復隨陰而起無有終已也

何射者終也言萬物隨陽而終當復隨陰而起無有終已也

何射者終也言萬物隨陽而終當復隨陰而起無有終已也

何射者終也言萬物隨陽而終當復隨陰而起無有終已也

何射者終也言萬物隨陽而終當復隨陰而起無有終已也

何射者終也言萬物隨陽而終當復隨陰而起無有終已也

何射者終也言萬物隨陽而終當復隨陰而起無有終已也

何射者終也言萬物隨陽而終當復隨陰而起無有終已也

何射者終也言萬物隨陽而終當復隨陰而起無有終已也

何射者終也言萬物隨陽而終當復隨陰而起無有終已也

何射者終也言萬物隨陽而終當復隨陰而起無有終已也

何射者終也言萬物隨陽而終當復隨陰而起無有終已也

何射者終也言萬物隨陽而終當復隨陰而起無有終已也

何射者終也言萬物隨陽而終當復隨陰而起無有終已也

何射者終也言萬物隨陽而終當復隨陰而起無有終已也

何射者終也言萬物隨陽而終當復隨陰而起無有終已也

何射者終也言萬物隨陽而終當復隨陰而起無有終已也

何射者終也言萬物隨陽而終當復隨陰而起無有終已也

何射者終也言萬物隨陽而終當復隨陰而起無有終已也

何射者終也言萬物隨陽而終當復隨陰而起無有終已也

五行大義三禮引義宗云射厭也厭惡之義九月物皆成實
 無可厭惡漢書律志射厭也言陽氣究物而使陰氣畢剝落
 之終而復始無厭已也淮南天文訓無射者無厭也義同又
 云音比无射注陰氣上升陽氣下降萬物隨陽而藏無有射
 出息也月令注無射者夾鐘之所生三分去一律長四寸六
 千五百六十一分寸之六千五百二十四續漢律志無射律
 四寸九分十月謂之應鐘何應者應也鐘者動也言萬物應
 陽而動下藏也成陰氣之用應陽功收而聚積故云鐘也國
 語周語注言陰應陽用事萬物鍾聚淮南天文訓應鐘者應
 其種也漢書律志言陰氣應無射該藏萬物而雜陽閔種也
 淮南天文訓注陰應於陽轉成其功萬物應時聚藏也月令
 注應鐘者姑洗之所生三分去一律長四寸二十七分寸之
 二十續漢律志四寸七分小分四微強

右論十二律

五行所以更王何以其轉相生故有終始也木生火火生土土

生金金生水水生木釋名釋天五行者五氣也於其方各施

立官也比相生而開相勝也董子繁露五行相生篇云五行相
見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮即五

行相生之位也五行大義引白虎通云木生火者木性溫煖
伏其中鑽灼而出故生火火生土者火熱故能焚木木焚而
而成灰灰即土也故生土土生金者金居石依山津潤而
生聚土成山山必生石故土生金金生水者少陰之氣溫潤
流澤銷金亦為水所以山雲而從潤故金生水水生木者因
水潤而能生故水生木又引元命苞云陽吐陰化故水生木
也是以木王火相土死金囚水休王所勝者死囚故王者休

盧云囚字上似脫勝王者三字又似脫王所生者相句案此
春秋說也故王者休王所以勝者死相所勝者囚假令春之三月木
王水生木水休王所以勝者死相所勝者囚假令春之三月木
勝者囚也淮南地形訓木壯水老金生水老火生金囚土死火壯木老
土生水囚金死土壯火老金生水老火生金囚土死火壯木老
囚木死水壯金老木生土上囚火死五行大義云休王之義凡
有三種第一論五行休王第二論支干休王第三論八卦休
王五行休王者春則木王火相水休金囚土死夏則火王土
相木休水囚金死六月則土王金相火休木囚水死秋則金
王水相土休火囚金死六月則土王金相火休木囚水死秋則金
休王者春則甲乙寅卯王死夏則丙丁巳午相王癸亥子休火
酉戌巳辰戌丑未死夏則丙丁巳午相王癸亥子休火
甲乙寅卯休王癸亥子囚庚辛申酉死六月則戊己辰戌丑
未王庚辛申酉相丙丁巳午休甲乙寅卯囚王癸亥子死秋
則庚辛申酉王癸亥子相戊己辰戌丑未休丙丁巳午囚

甲乙寅卯死冬則壬癸亥子王甲乙寅卯相庚辛申酉休戌
己辰戌丑未四丙丁巳午死又論八節八卦休王囚死之說
其意皆無木王火相何以知為臣此下蓋覆論火相土死金

異旨也四水休之義也五行大義二云凡當王之時皆以子為相者
以其子方壯能助治事也父母為休者以其子當王氣正盛
父母衰老不能治事如堯老委舜以國政也所畏為死者以
其身王能制役之所克者為囚以其子為相能囚仇敵也然
則木王於春木生火火為臣土所以死者子為父報仇者也
此論土死之義也木王則土死木克土也得有報仇義五行
也土克水水生木木為水子木又克土是為父報仇也五行
之子慎之物歸母木王火相金成其火焦金此節上下文疑
木王金囚之義金能克木木生火火焦金是亦有為父報仇
之義五行大義云五行之道子能極父之難故金位克木火
復其仇莊子外物篇木與木相摩則燃金與金生水水滅火
火相守則流亦謂木生火火燒金之義也金生水水滅火
報其理火生土土則害水莫能而禦五行大義二云火既消
王火死之義以火克金金生水水為金子為金滅火也土王
水死者亦以水克火火生土復害水是皆為父報仇者也
五行所以相害者天地之性眾勝寡故水勝火也精勝堅故

火勝金剛勝柔故金勝木專勝散故木勝土實勝虛故土勝

水也

漢書藝文志陰陽者順時而發推刑德隨斗擊因五勝假鬼神而為助者師古曰五勝五行相勝也在南子主

術訓夫火燠則水以之金堅則火消之義皆同火陽君之象也水陰臣之義也臣所

以勝其君何此謂無道之君故為眾陰所害猶紂王也是使

水得施行金以蓋之土以應之欲溫則溫欲寒則寒亦何從

得害火乎

抱朴子塞難篇云案河洛之文皆云水火者陰陽之餘氣也是火陽水陰也魏書房景先傳載五經

疑問云問王者受命水火相生曰五精代感稟靈者與相生之義有允不違至如湯武革命殺伐是用水火為資蓋即本

此五行大義引白虎通云陽為君陰為臣水以太陰之氣制太陽之火金以少陰之氣制少陽之水喻如失道之君若殷

湯放桀武王伐紂此皆誅有罪也較為詳備若水得施行於火不害蓋如君臣得所如水不害火五行大義二云當衰氣

者反而為克者所制如鼎鑊曰五行各自有陰陽木生火所

以還燒其母何曰金勝木火欲為木害金金者堅強難消故

母以遜體助火燒金此自欲成子之義又陽道不相離故為

兩盛火死子乃繼之

五行大義二云木中有火火還燒木此是生火方盛故能燒木取義亦微殊

木王所以七十二日

何字衍文五行大義二引龜經云甲乙寅卯為

時王九十日

辰土丙丁巳午為未土庚辛申酉為戌土壬癸

亥子為丑

丑土凡五行之王各七十二日土居四季季十八日

並七十二日

上有四方生死不同其論定位則止季夏之月

禮月令中央土是也

大義引元命苞言數成於土所以王四

季何木非土不生火非土不榮

金非土不成水非土不高土

扶微助衰歷成其道故五行更王亦須土也

王四季居中央

不名時

小字本榮作榮是也大義引五行傳及白虎通云木

不成入範成名水非土不停隄防禁盈土扶微助衰應成其

道故五行更互須土土王四季而居中較此為備亦本五

行傳義也又引穎氏春秋釋例云五行生數未能變化各成

其事水凝而未流氏春有形而未生數未能變化各成

金強而斫土鹵而斥於是天以五臨民君化之傳曰配以五

成案水數一得土而成六火數二得土而成七木數三得土

而八金數四得土而成九故月令四時皆言成數言金木

水火皆須土而成也繁露五行之義篇土者天之股肱也其

德茂美不可名以一時之事五行何以知同時起丑訖義相

生傳曰五行並起各以名別此文有謬當云五行何以知同

行同土而異時者土離其親有所配偶譬如一生亦同元氣

而生各出一家配為夫妻化生子息夫五行皆資陰陽氣而

生故云濡氣生水溫氣生火強氣生木剛氣生金和氣生土

故知五行得時而起託義相生傳曰五行並起各以名別也

亦較為陽氣陰煞火中無生物水中反有生物何生者以內

火陰在內故不生也易離為火集解引崔憬云取卦陽在外

陽在中內光明有似於水是也即火陰在內水陽在內之

象也故大戴天圓云明者吐氣者也故曰外景幽者含氣者

也故曰內景故火曰水火獨一種金木多品何以爲南北陰

陽之極也得其極故一也東西非其極也故非一也淮南天

陽之熱氣生火積陰之寒氣生水蓋南主夏爲太陽北主冬

爲太陰故爲陰陽之極東主春爲少陽西主秋爲少陰故非

上云五行所以二陽三陰何二陽謂水木陽生火水所以殺

故能食人三陰謂火金土陰殺故不能食人也

人何水盛氣也故入而殺人火陰在內故殺人壯於水也金

木微氣故不能自殺人也論語衛靈公子曰水火吾見蹈而

日夫火烈民望而畏之故鮮死焉水懦弱民火可不入其中

狎而玩之多則死焉是火殺人壯於水也

者陰在內也入則殺人矣水土陽在內故可入其中金木微

氣也精密不可得入也釋名釋天火消化物也亦言毀也物

內無所堪容又云如水陽在內堪能容納故火入乃殺人水

可人其中也淮南天文訓明者吐氣者也是故火曰外景幽

者含氣者也是故水曰內景吐氣水火不可加人功爲用金

木加人功火者盛陽水者盛陰者也氣盛不變故不可加人

功爲人用金木者不能自成故須人加功以爲人用也御覽

引孫卿子曰水火五行之性火熱水寒有溫水無寒火何明

有氣而無生也臣可爲君君不可更爲臣五行大義引白虎通云火熱水冷

有溫水無寒火何明臣可爲君君

不可為臣火煎水為湯者不改其形但變其名也水滅火為炭者形名俱盡也亦如君被廢而不存臣有罪而退職也較詳又云五行相克木穿土不毀火燒金不毀者皆陽氣仁好生故也金伐木犯水滅火犯者陰氣貪好殺故也西京雜記董仲舒曰葶藶死於盛夏欬冬華於嚴寒水極陰而有溫泉火至陽而有涼焰故知陰不得無陽陽不容都無陰也取義與此五行常在火乍亡何水太陰也刑者故常在金少陰木少陽微氣無變故亦常在火太陽精微人君之象象尊常藏猶天子居九重之內臣下衛之也藏於木者依於仁也抱朴子木行為仁為青依於水自生金須人取之乃成陰卑不能自成仁論語述而語也韓非子內儲說上七術篇荆南之地麗水之中生金舊唐書德宗紀謂邕州所奏金坑誠為潤國語人以利非朕素懷其任人採砂官不木所以浮金所以沈何子生於母之義得禁是金須人取也

肝所以沈肺所以浮何有知者尊其母也素問難經三十三白象金肝得水而沈木得水而浮肺得水而浮金得水而沈何也肝者非為純木也乙角也庚之柔釋其微陽而吸其微陰之氣其意樂金肺者非純金辛商也丙之柔釋其微陰始而就火其意樂火若然肝本乙木與庚合故從金肺本辛金

與丙合故從火脾本已土與甲合故從木義相兼矣尊其母者水生木金生水木為水子金為水母肝木為水子故沈肺金為水母故浮浮一說木畏金金之妻庚受庚之化木者為尊沈為卑也

法其本柔可曲直故浮也肝法其化直故沈五行皆同義

文有訛案大義三引白虎通云一說云甲木畏金以乙妻庚受庚之化木法其本直甲故浮肝法其化直乙故沈庚金畏火以辛妻丙受丙之化金法其本直庚故沈肺法其化直辛故浮當據以補正大義引五行書云甲以女弟乙嫁庚為妻丙以女弟丁嫁王為妻戊以女弟己嫁甲為妻庚以女弟辛嫁丙為妻王以女弟癸嫁戊為妻皆即五行相雜之義也

右論五行更王相生相勝變化之義

天子所以內明而外昧人所以外明而內昧何明天人欲相嚮

而治也

子字當為衍文

行有五時有四何四時為時五行為節故木

王即謂之春金王即謂之秋土尊不任職君不居部故時有

四也

義並見上繁露五行之義篇是故木居東方而主春氣火居南方而主夏氣金居西方而主秋氣水居北方而

主冬氣土居中央金木水火雖各職不因土方不立也

子不肯禪何法法四時火不興

土而興金也

子不肯禪語有訛此當謂不立子而五孫如篇紙之比者也

父死子繼何法

法木終火王也

受火金受土水受金諸授之者皆其父也受

之者皆其子也嘗因其父而使其子天之道也五兄死弟及

何法夏之承春也

蓋火為禮禮敬長幼與此取義微異善

善及子孫何法春生待夏復長也

公羊昭二十年傳文鄉飲

假之仁也春生夏長物

惡惡止其身何法法秋煞不待冬

公亦

生於春待長於夏也

主幼臣攝政何法法土用事於季孟之間也

禮月

羊昭二十

子復仇何法法土勝水水勝火也

大義二

央土其日戊己在

子復仇何法法土勝水水勝火也

季夏孟秋間也

子復仇何法法土勝水水勝火也

云五行

恥意謂火為木克金水為金克火與此土為火勝水皆有子

子順父妻順夫臣順君何法法地順天也

仇義也

子順父妻順夫臣順君何法法地順天也

順乎承天而時行又曰地道也妻道也臣道也地道無成而

又引元命苞云土之為言吐也

男不離父母何法法火不離

言子成父道吐其精氣以輔也

弄

木也古微書樂稽耀嘉云父子之仁生於木木為女離父母

何法法水流去金也古微書樂稽耀嘉云夫婦之別生於水

文離父娶妻親迎何法法日入陽下陰也禮郊特牲男子親

母也之義也天先乎地君先乎臣其義一也易咸彖傳柔上而君

讓臣何法法月三十日名其功也日為君月為臣三十日統

義台也善稱君過稱己何法法陰陽其敘其生陽名生陰名

煞其敘當改為其殺繁露陽尊陰卑篇春秋君臣有功歸功

於君何法法歸明於日也大義四云月為陰精體月無光藉

之勢乃成其威與此取義大同小異繁露保位權篇人臣分

職而治而入君得載其中聖人由之故功出於臣名歸於君

也臣諫君何法法金正木也樂稽耀嘉云君臣之義生於金

法金位注金陰中之剛故喻臣位孝經諫諍章天子有諍臣

七人雖無道不失其天下木為陽金為陰陰正陽是臣諫君

象之子諫父何法法火揉直木也孝經諫諍章父有諍子則身

為木子火揉直木臣諫君不從則去何法法水潤下達於上

也三諫而不聽則去君子遠子近孫何法法木遠火近土也

禮曲禮君子抱孫不抱子木生火火生親屬臣諫不相去何

法法木枝葉不相離也下論貴戚之卿云君有過則諫反覆

之而不聽則易位是親屬臣無相去之義故詩疏引箴膏肓

云楚鬻拳同姓之臣有親屬之恩又引論語鄭注云箕子比干不

忍去皆同姓之臣有親屬之恩君雖不道不忍去之也左傳

文七年公族者公室之枝葉也故以親屬喻枝葉不相離也

故莊公九年公羊注云父為子隱何法法木之藏火也書引春

禮公羊無去國道也父為子隱何法法木之藏火也書引春

秋決事比曰甲無子拾道旁子乙為己子及乙長有罪殺人

以狀語甲甲藏匿乙甲當何論曰甲無子振活養乙雖非己

出春秋之義父為子隱甲宜匿乙案春秋舉疏以見親乞養

子隱則親子可知木生火火復藏於木是父為子隱之象古

微書樂稽燿嘉云子為父隱何法法水逃金也書皐陶謨何

記集解引鄭注禹為父隱故不及鯀是聖人法天為父隱非

其私也故論語子路篇父為子隱子為父隱直在其中矣又

逃匿之故父沒則不改父之道春秋譏毀泉臺為其墜先祖

所為揚君父之惡也是也金生水水復逃君有眾民何法法

金謂金沈於水不見如子為父隱之象

天有眾星也書洪範云庶民惟

王者賜先親近後疎遠何法

法天雨高者先得之也

長幼何法法四時有孟仲季也

友何法法水合流相承也

生子養長子何法法水生木長大也

古微書樂稽耀嘉云朋友之

父母

木之母其子八推十為木八者陰合十者陽精生於陰故水者

言得火者火既主禮孝敬為先不敢棄所生之德故其數三

從木子養父母何法法夏養長木此火養母也

數也迎成養如火之樂木也後漢書荀爽傳臣聞之於師曰漢為

火德火生於木木盛於火故其德為孝注火木之子夏木之

位木至夏而盛故為孝又御覽引荀氏家傳曰荀爽對策曰

臣聞火生於木故其德孝漢之諡帝稱孝者其義取此也故

漢制使天下皆誦孝經選吏則舉孝廉以孝為務也較為詳
繁露陽尊陰卑篇為人子者視土之事火也傳於火以和養
然而其名者皆歸功於火火得以盛不敢與天分功不以父
美孝之至也亦謂子歸功於父故取象於土事火也

命廢王父命何法法金不畏土而畏火

此公羊說也哀三年傳不以父命辭王父

命是父之得行乎子也御覽引帝命驗云土者金之父也金生於土土生於火金懼火爍是不以父命廢王父命之象

陽舒陰急何法法日行遲月行疾也

義見日月篇

有分土無分民

何法法四時各有分而所生者道也

此亦公羊說也

君一娶九女何

法法九州象天之施也

義詳嫁娶篇小字本象作丞是也丞與承古通用御覽引異義云地有九

州足以承天故天不娶同姓何法法五行異類乃相生也

左子娶九女法之也 二十三年云男女同姓其子喪父母何法法木不見水則焦

悴也

繁露五行之義篇喪父如水之克金也與此取象喪三異蓋水生木木無水則焦悴子喪母則毀瘠之象

年何法法三年一閏天道終也

後漢書張純傳禮說三年一閏天氣小備五歲再閏天道

大父喪子夫喪妻何法法一歲物有終始天氣亦為之變也

徐幹中論名之繫於實也猶物之繫於時也生物者春吐華者夏布葉者秋收成者冬是一歲物有終始之義也

六十閉房何法法六月陽氣衰也

義具嫁娶篇公羊隱元年傳注男子年六十閉房是

也人有五藏六府何法法五行六合也

繁露人副天數篇內有五藏副五行數也

人目何法法日月明也日照晝月照夜人目所不更照何法

法日亦更用事也

繁露人副天數篇內視乍暝副晝夜也

王者監二王之後何

法法木須金以正須水以潤也

論語八佾云周監於二代水生木金生水木借正潤於金

水是監二代義也

明王先賞後罰何法法四時先生後煞也

漢書董仲舒傳

陽為德陰為刑刑主殺而德主生是故陽常居大夏而以生育養長為事陰常居大冬而積於空虛不用之處以此見天

之任德不任刑也

右論人事取法五行

商城楊鐸校